

श्रीबीतरागाय नमः ।

पद् द्रव्यकी आवश्यकता व सिद्धि और जैन साहित्यका महत्व ।

रखनऊको महासभामें जैन साहित्य सभाके लिये

लेखक —

श्रीमान् प० मथुरादासजी—वनारस, प० अजितकुमारजी शास्त्री,
प० तुदिलालजी श्रावक, प० बनारीलाठजी स्याद्राटी,
और व्याकरणरत्न प० सतीशचन्द्रजी न्यायतीर्थ—काशी ।

प्रकाशक —

मूलचन्द्र किसनदास कापडिया,
मालिक, दिगम्बर जैन पुस्तकालय—चन्दावाडी—मुरत ।

“जैनविजय” प्रिन्टिंग प्रेस—सुरतमें मूलचन्द्र किसनदास कापडियाके मुद्रित किया ।

विराम नं० १०८६]

निर नं० २६३

[६० सन् १९२७]

मूल्य—एक रुपया ।

निवेदन ।

हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभाका २६ वा वार्षिक अधिवेशन वीर स० २४४८ (ई० सन् १९२२) में लखनऊमें श्रीमान् विद्यवारिधि दर्शनदित्राकर बेरिस्टर चपतरायजीके सभापतित्वमें अतीव उत्तम व समारोहके साथ वसंतरामजीके रथोत्सवके मौकेपर हुआ था तब श्रीमान् त्रैलोक्यमूर्धन धर्मदिवाकर द्र० सीतलप्रसादनीही प्रेरणासे, लखनऊके धर्मपरायण दि० जैन समानने उस समय एक जैन साहित्यमहा करनेका व उसमें हमारे विद्वानोंके इस ग्रन्थमें वर्णित दो विषयोंका इनामी लेख भगाकर उत्तम लेखकोंको २००)का इनाम देनेकी योजना की थी जिससे एक द्र०यकी आवश्यकता व सिद्धि पर तीन तथा जैन साहित्यके महत्त्वपर तीन ऐसे ६ लेख प्राप्त हुए थे जो वहाँकी समाजमें पढ़े गये थे तथा जिसकी परीक्षा श्रीमान् विद्वद्वर्य प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य (मोरेना) द्वारा हुई थी, वे सब लेख पूज्य द्र० श्रीलक्ष्मणदासजी सूचनानुसार हमने हमारे "दिगंबर जैन" मासिक पत्रमें प्रकाश प्रकट कर दिये थे तथा इनको पुस्तकाकार भी प्रकट करनेकी चारों ओरसे हमें सूचनार्थ मिली थीं इसलिये उन लेखोंका यह सग्रहीत ग्रंथ प्रकट किया जाता है । आशा है कि इसके प्रकाशसे यह द्र०य व जैन साहित्यके विषयमें विशेष प्रकाश पड़ेगा तथा विद्यार्थियोंके लिये तो ये निबन्ध बहुत ही लाभदायक होंगे ।

दि० जैन समानके अद्वितीय विद्वान् श्रीमान् प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य (वर्तमानमें प्रधानन्यायक, अबु विद्यालय—सहारनपुर)ने इस ग्रन्थपर विस्तृत प्रस्तावना भी लिख दी है (जो " दिगंबर जैन " वर्ष १६ अंक ६ में भी प्रकट हो चुकी है) जिसके लिये आपके हम बडे आभारी हैं ।

कागजकी अतीव महगीके समयमें यह ग्रन्थ 'दिगंबर जैन' के साथ २ छपता गया था इसलिये इसमें कागज हलके लगाये गये हैं जो हमें भी खटकता है । तथा अनेक कारणोंसे इसका प्रकाशन भी अतीव देरीसे हो सका है इसके लिये पाठक हमें उन्हाइना न देंगे ऐसी उम्मेद है ।

मूरत ।
वीर स० २४५३
आषाढ सुदी ११

निवेदक—
मूलचन्द्र किसनदास कापडिया,
प्रकाशक ।

जैन साहित्यसभा-लग्नऊके प्रकट हुए लेखोपर श्रीमान् जैनतर्काल-
प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य मोरेना द्वारा लिखित-
प्रस्तावना ।

प्रिय महानुभायों !

पहिले इसके कि मैं छह द्रव्यकी आवश्यकता व सिद्धि तथा जैन साहित्यकी महत्ताका दिग्दर्शन आपको कराऊ यह बतला देना उचित समझना हूँ कि वन्दनीय व० शीलरूपसादनी व लखनऊ जनताका लेख लिखानका कार्य किना प्रशसनीय है । भारतमें लेख लिखकर राजा सेठ या पत्रिकमें भेजनेकी प्रथा कुछ नवीन नहीं है लेकिन यह प्रथा नितनी पहिले प्रतिष्ठाप्राप्त थी उतनी इस समय नहीं देखी जाती, चाहे तो इसमें लेखकोंका आलस्य ही कारण हो या राजा व सेठोंकी सुननेमें अप्रियता, लेकिन मेरी धारणा तो यह है कि इस विषयमें कुछ कुछ दोनों ही तरफसे त्रुटि की गई है ।

कुछ ही समय पहिले राजा भोज, जगदशह अक्षरकी सभामें यति हीराविजय, प० कालिदास प्रभृति कितने ही विद्वान् प्रतिदिन शिक्षा पूर्ण नवीनर श्लोक बनाकर लेजाते थे इसके उपरक्षमें जगदशह भी उर्द्ध बहुत आदरकी दृष्टिमें देखते थे तथा उनके उत्साह बधनाथ बहुतसा इनाम भी दते थे । सब शिक्षित समाजको यह विदित होगा कि राजा भोजकी सभामें कितने ही विद्वान् रहते थे । एक विद्वान् प्रतिदिन राजाके यहा नवीन २ श्लोक बनाकर लाया करते थे लेकिन महाराज भोजकी सभामें दतने बुद्धिशाली आदमी थे कि वे जित श्लोकरो एखवार सुन लेते थे उन्- कण्ठस्थ हो जाता था, दूसरे दो दफे तीन दफे आदि सुनने मात्रसे उत्तकी पूर्ण धारणा स लेने में अत प्रति दिन नवीन पण्डित महाशय जो नवीनर श्लोक बनाकर लाते थे सबके ख्यायी अन्य पण्डित उसे उमी समय राजाको सुनाकर कहते थे कि महाराज, यह प्राचीन श्लोक है नवीन नहीं । एक दिन उा नवीन पण्डितने हम भावपूर्ण लोक जनाया कि महाराजके पितामहसे मेरे पिताको इनाम दिया गया एक लक्ष दायया महागणके सतनेमें जमा है । इस प्रकारके नवीन श्लोकरो सुनकर अन्य सभी पण्डित बहुत पशोपेष्टमें पड़े ति इनके इस श्लोकरो प्राचीन ही बताना चाहिये या नवीन । नवीन बनलानसे तो नवीन श्लोकके बना नेके कारण इनको एक लक्ष दायया द्यामका मिक ही जायगा, औ माचीन बनानेसे भी यह बात प्रमाणित हो जायगी कि इनका एक लक्ष दायया राजनेपई जमा है, इत्दि कथाओंके सुननेसे यह विदित होता है कि पहिले श्लोक जादि लिखकर राजसभामें सुना नेका बहुत प्रचार था । अब भी कुछ अर्थनाकी त्रिण हुए नई प्रथा पनीवित है ।

अमेरिका जमन आदि तर देशोंमें 'वीन लेख भेजनेकी प्रथा अब भी पायी जाती है और तत्रत्य विद्वान् उन लेखोंको देखकर नॉबिस् प्राइज, पी० एच० डी० आदिकी पदवियोंसे अलम्बित करके स मानित करने ये ।

पुर्वमें आचार्यों ने २ विद्वानोंको वादीभस्मिंह, पूज्यपाद आदि पदविया वितरित करके उनका गौरव बढ़ाया जाता था, उस पुर्व प्रथाका कुछ अनुकरण करते हुए डॉ० शीतलप्रसादजी तथा लखनऊकी जनताने डॉ० द्रव्यकी आवश्यकता व सिद्धि, तथा जैन साहित्यका महत्व इन दो विषयोंपर लेख लिखकर जैन साहित्य समा लखनऊमें भेजनेकी सूचना " जैनमित्र " आदिमें प्रकाशित की थी ।

उक्त दो निब धोंपर भिन्न २ स्थानीय विद्वानोंक ६ लेख आये जो कि "दिगजर जैन" मासिक पत्रमें क्रमश छप चुके है और पुस्तक रूपमें भी छपाये गये है । पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी व लखनऊ जनताने उक्त दो निब-धोंपर लेख लिखवाकर न सिर्फ उन विषयोंको उन्नत करनेका यशोलाभ हुआ है बल्कि विद्वानोंका गौरव बढ़ाकर जैन समाजमें भी अ य समाजोंकी तरह लेख लिखनेकी प्रथा या यी कहिये कि प्राचीन प्रथाका जीर्णोद्धार किया है ।

जैन समाजमें इस प्रथाका अभाव कुछ अधिक दिन पहिलेसे ज्ञात होता है नहीं तो इतने अधिक विद्वानोंकी उपस्थितिमें इन महत्वपूर्ण विषयोंपर केवल छइ ही लेख न आते । इसमें हम सवथा लेखकोंका ही प्रमाद नहीं कहते बल्कि कुछ समाजके नेताओंका भी है । मुझे आशा है कि अबसे ऐसे शास्त्रीय निब धों पर यदि समानकी दृष्टि रहेगी तो पुन लेख लिखाये जानेपर स्त्री समाजसे कहीं बहुत अधिक सरयामें विद्वानोंके लेख आसकगे और उपाधि पादि देनेकी पुर्व प्रथा भी समाजने यदि अनुकरण किया तो इस कार्यका बहुत महत्व हो जायगा और उस समय न सिर्फ जैन विद्वान ही बल्कि निव्यक्षपाती अ य जातीय विद्वान् भी इन विषयोंपर निब व लिखेंगे और इस तरह जैन धर्मका एक सुलभ रीतिसे दूर २ प्रदेशोंमें प्रचार हो जायगा, हमारी समझमें इस कार्यका पूर्ण प्रशंसालाभ ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी व लखनऊकी जैन जनताने हैं । आशा है कि अगाडी भी इस प्रथाका अनुकरण किया जायगा ।

*

*

*

सज्जनो ! पट्टद्वयकी आवश्यकताके विषयमें तीन लेख समुपलब्ध हुए हैं और उन लेखामे पृष्ठत यह बात स्पष्ट हो गई है कि द्वय छइ ही है न सात और न पाच, द्रव्यकी सग १ ६ ही है । इस विषयमें विशेष कुछ कहना नहीं है क्योंकि अ य मत कट्टित द्रव्य व पदार्थोंकी सग्या इन्हीं ६में अ तभूत हो जाती है । यथा द्रव्य पदार्थ

इसका प्रथम् उल्लेख इसलिए किया है कि वैशेषिक द्रव्यकी संख्या ९ और पदार्थकी संख्या ७ मानता है। पदार्थ इस शब्दका तात्पर्य उन्होंने इस प्रकार माना है—पदार्थ अर्थ पदार्थ। यदा पट्टीका अर्थ निरूपित है। ऋ धातुका अर्थ ज्ञान और थन् प्रत्ययका अर्थ विषयत्व है। इस प्रकार पद निरूपित ज्ञान विषयत्व ही पदार्थका तात्पर्य माना है। यदा जो ऐसी शका करते हैं कि पदार्थका अर्थ नत्र पद निरूपित ज्ञान विषयत्व है तब ही खर विषाण भी पदार्थ कोटिमें आना चाहिये क्योंकि यह निरूपित ज्ञानविषयता तो इसकी भी होती है। इसका समाधान वे इस प्रकार करते हैं। हा खरविषाण भी पदार्थ है लेकिन वह अत्यन्तमात्र पदार्थमें सम्मिलित है। अस्तु यदा ह्य परवाहकी आवश्यकता नहीं है।

जिस प्रकार द्रव्यकी संख्या ९ से अधिक सात नहीं हो सकती उसी प्रकार ९ से कम ९ भी नहीं हो सकती है। द्रव्यही जीव, अजीव रूप दोको संख्या जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, कालका मुख्य रूपांतर है क्योंकि न बसे भिन्न पुद्गलादि ५ का अजीवमें अतर्भाव है।

जीव व पुद्गलकी सत्ता हमें प्रत्यक्षत विदित हो रही है, बाकीकी ४ द्रव्य यानी धर्म, अधर्म, आकाश, कालकी सत्ताका अनुमानादि प्रमाणोंसे होता है। ६ छद्मों द्रव्योंका कार्य हम अपने शरीरमें मलीमाति देखते हैं।

जीवका ज्ञानगुण तथा पुद्गलका रूपादि सजीव शरीरमें दिखलाई देता ही है। धर्म द्रव्यका जीव पुद्गलके गमन होनेमें सहकारी रूप जो कार्य है वह रक्तादिके गमनमें सहकारी होनेसे अच्छी तरह प्रमाणित होता है एवं अधर्म द्रव्यकी जो उक्त दो द्रव्योंके स्थिर होनेमें सहकारिता है वह भी शरीरमें पायी ही जाती है क्योंकि सजीव शरीरमें रक्तादिका निरन्तर चलते रहना जैसे उपयुक्त है उसी प्रकार शरीरके कुछ ऐसे अवयव भी हैं जो कि शरीरमें स्थिर ही रहते हैं और टाके चलित होनेसे आदमीकी मृत्यु हो जाती है अतः अधर्म द्रव्यका कार्य भी शरीरमें वराचर देखा जाता है। आकाशका अवगाह देना जो कार्य है वह भी शरीरमें सुस्पष्ट ही है, घाँटे, तिनके, काच, खानेपीने आदिकी स्थिति ही चीन है जिनको कि शरीर अवगाह देता है। कालका कार्य वर्तना भी अप्रच्छी तरह शरीरमें पावेंगे क्योंकि भोजनादिकी वर्तना या परिणमन निरन्तर शरीरमें होता ही रहता है, इस प्रकार छद्मोंका कार्य शरीरके अन्दर देखनेमें आता है।

साहित्यके विषयमें यही कहना है कि सर्वत श्रेष्ठ साहित्य वही है जो आत्माको अन्तमें वैराग्यकी तरफ उन्मुख करे। पहिले जमानेमें यति, सधु मंत्रोंसे स्तुति करते थे। उन मंत्रोंमें जो शक्ति है वह स्रष्टव साहित्यमें नहीं है। मंत्रका शुद्ध उच्चारण

करना बहुत कठिन है। इ-व उदात्त अनुदात्त आदि सब प्रकारका ख्याल करके उच्चारित जो म। है वही अपना काय पूर्णतः सिद्ध करता है क्योंकि "नहि मत्रे क्षर न्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्" मत्रके शुद्ध उच्चारण न कर से न केवल आरमी अपने साध्यसे भ्रष्ट ही होता है किंतु अपना अनिष्ट भी कर लेता है।

इस प्रकार मत्रके उच्चारण तथा साधनाकी कृपतासे बचनेके कारण संस्कृत साहित्यका पचार हुआ। संस्कृत साहित्यमें भी भाति २ की असुविधाय देखकर साधारण जनताके आनन्दार्थ हिन्दी साहित्यका आरम्भ हुआ। निम्न मत्रोंको शुद्धाशुद्धका विचार रखने हुए हम केवल एक घंटे बोल सकते हैं। यदि उसके स्थानमें संस्कृतकी कोई गद्य या पद्य हो तो हम २ घंटे बोलकर हम थक जाते हैं उतनी ही हिन्दीकी गद्य या पद्य हम बराबर ६ घंटे बोल सकते हैं। गाना तो और भी अधिक समय तक गा सकते हैं। आप देखेंगे कि हिन्दी गायक बराबर आठ २ दश २ घंटे एक जगह बैठकर अच्छी तरह गा सकते हैं। यदि गायकसे संस्कृतके बारेमें कहा जाय कि तुम ४ घंटे बरबर बैठकर गाओ तो वह किसी हालतमें नहीं गा सकता क्योंकि हिन्दीकी अपेक्षा संस्कृतका उच्चारण बहुत परिश्रम युक्त है और मत्रका उच्चारण उससे भी बहुत कुछ परिश्रमपूर्ण है।

इसमें विदित होता है कि मत्रके साहित्यमें अड़चन देखकर ही संस्कृत साहित्य और जो स्वस्वल्पशक्तिके कारण संस्कृत साहित्यसे लाभ नहीं उठा सकते उनके लिए हिन्दी साहित्यका निर्माण किया गया है।

बहुतसे महाशय काव्यके मत्रोंको ही साहित्यकोटिमें परिगणित करते हैं लेकिन यह उनकी भूल है। बहुतसे सिद्धांत-यायके ग्रंथ भी पूर्णतः साहित्यकी उन्नतिके परिदृशक हैं। साहित्यका काय मनोरञ्जन करना है और यह मैं परिले ही कह चुका हूँ कि श्रेष्ठ साहित्य ग्रंथ वही कहा जा सकता है जो सत्कारकी अवस्थाका दर्शन कराकर अंतमें मोक्षके लिए आत्माके परिणामोंको ऋजु करे। साहित्य आत्माका एक रस है यानी श्रेष्ठ साहित्यको पाकर आत्मा अरने मूले हुए स्वरूपको पुनः प्राप्त कर लेती है। सिद्धांतका मत्र गोमट्टनार साहित्यसे खाली नहीं है उसी प्रकार न्यायका मत्र अष्टसहस्री भी साहित्योन्नत ग्रंथोंमें एक प्रधान ग्रंथ है अष्टसहस्री पड़े हुए महाशय इस बातको मन्त्री भाति जानने होंगे कि अष्टसहस्रीके कर्ता महोदयने ३९३ मंत्रोंका जिस खूबासे खण्डन किया है। अष्टसहस्री पदकर जीव अपनी आत्माका स्वरूप भली भाँति जान लेता है जो कि साहित्यका आनय कार्य है। अष्टसहस्रीके कर्ताने स्वयं लिखा है—

श्रोतव्याप्तस्यो धृते किमप्ये सदस्यवत्पाने ।

विज्ञायन ययैव स्वसन्वयपरममयत्प्राय ॥

अर्थात् अष्टमी सहस्रोके पद लेनेपर अन्य सेकड़ों ग्रंथोंके पढ़नेसे क्या लाभ है यानी कुछ भी लाभ नहीं है इसीके श्रवणसे स्व तथा पर समय (शास्त्र) अच्छी तरह ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार स्वयम्भूतीय, समयसार आदि ग्रंथ भी साहित्योन्नतिके अच्छे दर्शक हैं। समयसारके कर्त्ताने आत्माकी अद्वैत सिद्धिमें जो आत्मोत्तम-मात्मनात्मनेऽऽत्मनरात्मनि चेतयते—यह प्रकारक लगाये हैं। यह भी उच्चकोटिका साहित्य ही है क्योंकि यही आत्माके पश्यन करनेका उपाय है।

तुलसीदासजी ऊन रामायण जो कि साहित्योन्नतिका एक निदशक कहा जाता है उससे आप टोडरमन्जी ऊन गोमटनारकी २ दी टोकाका मिलान करें तो आपको भनीभाति विदित हो जायगा कि यह कहीं उससे बढकर साहित्योन्नतिका उदाहरण है। साहित्य लालित्यके साथ ही आप इसके अदर एक और विशेषता पावेंगे वह यह कि कितने कठिन प्रमेयको पडितनीने प्रसादगुणयुक्त हिंदी गद्यमें सरल करदिये है।

महापुराण, पार्थिव्युदय, सप्तमहतरिङ्गेगी आदि किने ही अथ ग्रंथ भी साहित्यकी उच्चताको लिए हुए सिद्धात न्याय विषयके अच्छे प्रतिपादक हैं।

जैन साहित्यके उन्नत होनेमें दूसरा यह भी कारण है कि नितनी वर्ण सख्या दुसरोके यहा मानी गयी है वह परिपूर्ण नहीं। पाणिनीयने ४३ इङ्गलिश मायामें २६ कि-हीने २२ इत्यादि वर्ण सख्या मानी है। जैने द्र व्याकरणमें ४६ वर्ण माने गये हैं। द्वाद-शाङ्गमें नो २४ वर्ण माने गये हैं इससे भी जैन साहित्यकी पूर्णता ज्ञात होती है।

किसीभी बातकी वक्रोक्ति आदिके रूपमें कहनेसे ही उसकी शोभा होनाती है क्योंकि "वक्रोक्ति कव्यनीवितम्" उदाहरणके लिए लीजिए कि स्त्रीको अपने पतिसे यह कहना था कि आप यहासे चले जावेंगे तो मैं मर जाऊगी इस बातको उसने वक्रोक्तिके द्वारा कहकर सरम पद्य बना दिया—

गच्छ गच्छ शिचेत्कान् पमान सतु ते शिवा ।

ममापि जम तत्रैव भूयायन गतो भवान् ॥

अर्थात् हे कान्त ! यदि तूम जाते हो तो जाओ, तुम्हारे कल्याणकारी मार्ग ही लेकिन यह अवश्य ज्ञात रहे कि मेरा जन्म भी वही होगा जहा कि आप उपस्थित होंगे। यह एक साधारण बात ही वक्रोक्तिसे कहनेपर लोकाकी प्रीतिके लिए होनाती है। हम साधारण रीतिसे किसीसे पूछेंगे कि आप कहाँसे आये हैं और कहाँ जावेंगे तो इस तरहका हमारा पूठना सोधी भाषामें उतना अच्छा न मालूम होगा नितना कि साहित्यसे अशुद्ध करने पर ज्ञत होगा यानी वह कौनसे मनुष्य है नितनी कि मुखकमल श्री आपचन्द्रोदयमके महा

आनेसे फ़ी पड गइ है और व कौनसे पुण्यगाली है जो सृष्टीरूपसे चक्रवाकके समान आपके आगमनसे अपनेको उतारथे समझगे इत्यादि ।

उक्त बातसे यह भलीभांति विदित होता है कि जिससे मनोज्ञ हो वही साहित्य कहलाता है पूर्वमें याय साहित्य आदिके ग्रंथ बनाकर पहिले विद्वद्गोत्रोंमें पास करालिये जाने थे और पुन उसे पठितकके प्रचारार्थ देने थे। ऐसा करनेसे सभी ग्रंथ जो कि पठितकके प्रचारमें जाने थे अपनी महत्ता और गुण्तासे प्रतिष्ठित रहते थे ।

प० श्रीहृष नैपथचारित्रको बनाकर प्रथम कविमम्मठक पास ले गये थे। पाणनीय अष्टाध्यायीको बनाकर विश्वामित्र ऋषिके पास ले गये थे। उहोंने जब पृथक् कि विद्य मित्र शब्दकी सिद्धि किस प्रकारकी है तब उहोंने कहा कि महाराज इनके लिए "मित्रे चंपा" यह स्तम्भ स्तूप बनाया है। गहा सूत्रमें ऋषि शब्ददेनेसे माणवक वची शब्द विश्वामित्र ही रह जाता है अतः यह इसी नामके टिप्पण स्वाम सूत्र हैं इसपर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उस प्रकार व्याकरणकी परिपूर्णता जाकर उस व्याकरणको पास कर दिया ।

पूर्वमें यह सुझा है कि पठितक प्रचारार्थ जो ग्रंथ लिखे जाने थे वे पूर्वमें ही अच्छी तरह परीक्षण करलिये जाने थे और ऐसा करनेसे वे पाम ग्रंथ आदमीके चित्तिक बल चारित्र आदिके विषयमें सुशिक्षा देनेके लिए होते थे। आजकल कितनी ही ऐसी भद्दी पुस्तकें हम लोगोंकी दृष्टिगत होती हैं जो बच्चों युवकादिकके चारित्रपर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं अतः हम इस प्रकारकी पुस्तकोंको कभी श्रेष्ठ साहित्यकी गणनामें नहीं गिन सकने क्योंकि श्रेष्ठ साहित्यका जो आत्माको शांति मार्ग लाना लक्षण है वह उनमें नहीं घटता ।

इन सब बातोंसे विदित होता है कि साहित्य एक आत्माका रस है - जिसके पढनेसे आत्मा अपने स्वाभाविक गुणोंकी तरफ उमुख हो वही श्रेष्ठ साहित्य है। साहित्य ग्रंथोंमें भी जहा ९ रसोंका वर्णन किया है वहा भी सर्वत्र उरि शान्तिरसको ही बताया है क्योंकि पथिक जिस तरह सब जगह घूम आता है लेकिन अन्तमें अपने घरपर ही आनता है उसी प्रकार साहित्य भी आत्माको जगह ९ घुमाकर अन्तमें आत्माका स्वरूप जो शांति है उसकी ही तरफ उमुख करता है। आत्मा औपधिक वृत्तिका आचरण बहुत समय तक नहीं कर सकना लेकिन स्वाभाविक जो वृत्ति है उसके हमेशा धारण करे रखनेमें भी उसे किसी प्रकारकी असुविधा नहीं होती है।

उदाहरणके लिये लीजिए कि मनुष्यके शरीरको अपने अवयव जैसे बल हस्तादिका वगैरे कुछ वजन रूपसे मनीत नहीं होता और यदि उसके सिरपर १० सेरकी ही एक गठडी रस दी जाय तो वही उसे भाररूप मालूम पडने लगती है। दुसरी तरह

हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बच्चेके शरीरमें विनलीके अधिक होनेसे उसकी मुट्टी बधी रहती है और नवी रगनेमें अवश्य ताकत लगानो पडती है लेकिन वृद्धावस्थामें जब कि विनली कम हो जाती है उस समय वृद्धको मुट्टी बाबबर रखनेमें प्रयत्न करना पडता है और खुली रक्तोंमें किमी प्रकारका ष्ट नर्ती हो । वड दूसरी बात है जो कि वृद्धावस्थामें ठण्ड आदि लगानेसे शरीरके अवश्य सिकुड जाते है ।

मित्रो ! इससे भत्री प्रकार हमारी समझमें आजाता है कि शान्त रहना आत्माका स्वभाव है और क्रोधादि करना ये औषाधिक है ।

साहित्यमें रसोंका वर्णन करते हुए प्रथम अक्षर रसका वर्णन किया है। पतिपत्नी की रतिके समय जो परस्परगकी तृप्ति है उसे अक्षररस कहते हैं ।

इसके अन तर वीर रसकी बताया है "उत्साहात्मा भवेद्वीर " जो आत्मा वीर रसापन होती है वह उत्साहयुक्त होती है । पुन शोकपे उत्पन्न होनेवाले करणारसकी बताया है तदनन्तर वर्णित हान्य रसकी उत्पत्ति चेष्टादिके विष्टत करनेसे होती है। असभव सद्यश्च वस्तुके देखनेसे या सुननेसे अद्भुतरम उत्पन्न होता है । भयानक वस्तुआके देखनेसे भयानक रसकी उत्पत्ति होती है तथा क्रोधादि करणोंके आजानेसे रौद्र और जुमुष्नाके कारणोंके देखनेसे भीमत्स रसका उत्पाद होता है। अतमें सम्प्रगानसे है उत्पत्ति जिसकी एमे शान्तिरसकी उत्पत्ति होनी है ।

इन प्रकार आत्मा जो जो आकुलता रहित करके शान्तिके सभागमें उठाने हैं एमे ही साहित्य ग्रथ प्रशमनीय और गणनीय है एसे जैन साहित्य ग्रन्थाकी सम्पा कितनी है यद्यपि यह अभीतक कियेसे विदित नहीं है तथापि ऐसा विग्राम अवश्य है कि उनकी संख्या बहुत बडी है और उनका मन्त्र बहुत चया बडा है ।

मन्त्र जैन साहित्य भी अपनी शानीमें एक ही है । भक्तान्तरके मन्त्रोंका आराधन करन और प्राप्त करके अन भी मनुष्य बहुत विचित्र २ कार्य करते दिखलाई देते हैं स्वय श्रीमान्मुग्गाचार्य जिनको कि ४८ कोठाके अक्षर न दकर दिशा गया था मन्त्रोंके पथ उसे ताले अपने आप खुल गये और मुनिमहारान बाहर आगये । अन भी मन्त्ररूप साहित्यमें जो शक्ति है वह ससृष्ट साहित्यमें नहीं और जो ससृष्ट साहित्यमें शक्ति है वह हिन्दी साहित्यमें नहीं है। जैन ससृष्ट साहित्य भी उन्नी प्रकार ससृष्ट है जैसे कि जैन मन्त्र साहित्य कुछ ही समय पहिले । पाटशाह अकबर हीरविजय यतिके अपनी शिक्षाके लिए अपने पास रखने थे और उनसे हर एक कायमें सम्मति लेने थे । पाटशाह अकबरकी समा ९ खण्डोंमें विभक्त थी, श्रीहरिविजय यति पहिली श्रेणीमें थे तथा ओर भी तीन जैन विद्वान् ५वीं श्रेणीम गे। महारान अकबर जैन सिद्धा

तके नियमोंसे बहुत ही प्रसन्न थे। कारण यह था कि वे जैन सिद्धान्तके नियम सबकी हितसाधनाके लिए थे अतएव बहुत गौरवान्वित थे। सच तो बात यह है कि साहित्यके प्रणेता जिस प्रकारके गुणों वा अवगुणोंके ढाचेमें ढले होंगे उनके द्वारा प्रणीत साहित्य में भी उनही महत्ताको रखेंगे।

जैन हिन्दी साहित्यके विषयमें भी यदि आप विचार करेंगे तो वह भी आपकी पूर्ण मिलेगा "मुनि मनसम उज्ज्वल नीर" इत्यादि प्रतीयालकारका कितना उज्वल त उदाहरण है तथा पंडित टोडरमलजी आदि द्वारा रचित गोमटसारादिकी टीकायें तथा अजय स्वतंत्र ग्रंथ भी जैन हिन्दी साहित्यकी समुन्नत अवस्थाके परिदर्शक हैं।

इस प्रकार पट्टशयकी आवश्यकता व सिद्धि तथा जैन साहित्यके महत्त्वके विषयमें जो कुछ आप महानुभावोंकी सेवामें निवेदन किया गया है उन्ही विषयों पर अजय कितनी ही युक्तियों द्वारा अगाडी गवेषणापूर्ण विचार किया गया है। पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी व लखनऊकी जनताके अग्रमित्रमें लेखोंके लिए नोटिस निकालनेपर ३ लेख पट्टशयकी आवश्यकता व सिद्धिके विषयमें तथा तीन लेख जैन साहित्यके महत्त्वके विषयमें आये।

मैं ब्रह्मचारीजी तथा लखनऊ जनताके इस प्रेमविशेषका विशेष आभारी हूँ जो कि योग्यता न होने पर भी आगत लेखोंके परीक्षणका कार्य मुझे दिया। समानरमें अन्य उद्भट विद्वानोंके रहने हुए भी जो उक्त महाशयोंने यह कार्य मुझे दिया है इसमें अत्रय ही उनका प्रेम विशेष कारण है।

निम्न महाशयोंके लेख आये हैं उनका नम्बर तथा लेखनररिचय निम्न प्रकार है।

पट्टशयकी आवश्यकता व सिद्धिके विषयमें प्रथम लेख ५० मयुरांगस जैन मोरेनाका आया। यह लेख सस्कृत साहित्य और दार्शनिक पद्धतिसे अच्छा है किंतु लौकिक युक्तियोंमें काय नहीं लिया गया है। प्रहरणा तर भी कुछ रहोगया है दार्शनिक पद्धतिसे लिखनेके कारण ५० नम्बर उपयुक्त ज्ञात होते हैं। इनको जैन साहित्य सभ से ४०) पचास रुपया प्रथम नम्बरका पारितोषक भी मिला।

इसी विषयमें द्वितीय लेख ५० अजितकुमारजीका आया। इहोंने पट्टशयकी सिद्धिमें लौकिक युक्तियोंका समानेश बम किया है तथा आगमकी भी पुष्ट करने हुए आगम गम्यत्वेन प्राप्त्य देना उचित था तथापि रूत विषय होनेसे आपका अत्यन्त प्रसन्ननीय है। इनको लेखमें ५० नम्बर मिले तथा सभ की तर्फसे दूसरे नम्बरका पारितोषक ३०) तीस रुपया दिया गया।

तृतीय लेख इसी विषयमें पण्डित बुद्धिलालजीका आया। यह लेख केवल हिन्दीकी सिफतसे अच्छा है परन्तु संस्कृत शास्त्रोंके तथा तदनुसार लौकिक युक्तियोंके अवलम्बनसे लिखा जाता तो विशेष प्रशंसावह होता। कुछ हिन्दीकी अशुद्धियां भी हैं तथापि प्रमेय कुछ नव्यताकी वायुसे संस्कृत किया गया है परन्तु पूर्ण अलङ्कृत नहीं होसका। इनको ४६ नम्बर दिये तथा सभाकी तरफसे तृतीय पारितोषक २०) बीस रुपया भी दिया गया।

पट्टद्वयकी आवश्यकताके विषयमें ये ही सिर्फ तीन लेख आये थे।

द्वितीय विषय जैन साहित्यकी महत्ताके ऊपर प्रथम लेख प० जनवारीलालजी स्यादादीका आया। इनका लेख उत्तम है। क्वचित् अशुद्धियां भी हैं किन्तु श्रमसे लिखा गया है। जैन काव्योंके महत्त्वपर अच्छा प्रकाश डाला है फिर भी अन्त महत्त्व तक दृष्टि नहीं पहुची। श्रम विशेष प्रशंसनीय है। इनको ७० नम्बर मिले तथा १०) पचास रुपया सभाकी तरफसे पारितोषक भी मिला।

उक्त विषयपर द्वितीय लेख प० सतीशचन्द्रनी काशीका आया। आपका प्रयत्न अच्छा है किन्तु वैष्णव नियमोंपर विशेष लक्ष रक्खा है। जैन काव्योंमें दूसरे अन्यमतीय काव्योंसे महत्त्वघोटक बातें अनेक भरी पडी है जिनका कि सम्बन्ध लौकिक पूर्ण सुख और नि श्रेयसके अतीन्द्रिय सुखसे है उन बातोंका जिक्र नहीं आया है फिर भी हिन्दी लेखन-दृष्टिसे तथा शब्दालङ्कार महिमासे यह लेख जनताको आदरणीय है। इनको लब्धाङ्क ६२ दिये गये तथा सभाकी तरफसे दूसरे नम्बरका इनाम ३०) रुपया भी दिया गया।

तीसरा लेख इसी विषय पर प० अजितकुमारजीका आया। आपका लेख उचित है। जैनत्वकी भी छाया है। अन्त्य महत्त्व तक नहीं पहुचे जो साहित्यका चरम फल है। नम्बर ९८ दिये गये तथा तीसरे नम्बरका इनाम २०) बीस रुपया दिया गया। ये तीन लेख जैन साहित्यके महत्त्व विषयपर आये। आशा है कि समाज इन लेखोंसे काम उठानेकी चेष्टा करेगा।

अन्तमें समाज नेताओं, विद्वानोंसे मन्त्र निवेदन है कि इस कार्यमें यदि किसी प्रकारकी चुट्टि रह गई हो तो क्षमा करें तथा प्रार्थना है कि इसी प्रकार दोनों तरफ यानी समाज नेता तथा विद्वानोंकी तरफसे प्रयत्न किया जायगा तो चन्द दिनों बाद ही आप जैन सिद्धांत तृक्षकी प्रत्येक दिशामें छाया पडी हुई देखेंगे। विज्ञेयलमिति।

निवेदक-माणिकचन्द्र कोदिय-मोरेना।

पटू द्रव्यकी आवश्यकता और सिद्धि ।

(जैन साहित्य समाज लखनऊका लेख न० १)

(लेखक-य० मुरारदासजी रेवली (एटा) निवासी, विद्यार्थी, गोपाल जैविद्ययात विद्यालय-मोरना)

श्री वीरधर धर वीर हो प्रभु तुम सुधीधर धीर हो
जगतापसे परितृप्तको तुम ही सुशांतल नीर हो ।
मय सुखद सुमदाधार हो सय जगत प्राणाधार हो
विनय विना तुम अन्य नहि मम भक्तिका आधार हो ॥

स्य महोदय !

इम अमार सत्तारमें निघर मी दृष्टिपात करते हैं सर्वत्र सुखेच्छुकोंकी ही सत्प्या दिल्खाई देती है । सभी अपने अपने सुखोंके कारणरूप मिश्रणमें अतीव सखद और कटिनद्विखड़ाई पडते हैं । हम सत्तारका स्वरूप विचारते हैं तो वट योमत्त ही जान पडना है " सत्तारण सत्तार " अर्थात् सत्तार परिवर्तन शीछ है यहा कोई एकना कमी नहीं रहता, सन वस्तुमें अपने अपने स्वरूपमें परिवर्तन करती रहती हैं, समुद्रन कमी अवनति दशापन्न और अवनति दशागत कमी समुद्रन दिखलाई देती है, ये सन नान सनके प्रयत्न प्रतिदिन होती रहती है अत न्यान देना चाहिये कि इम परिवर्तनका क्या कारण है ।

सत्तारका प्रत्येक प्राणी सुखोंकी इच्छासे ही इधर उधर कमी कताके पाम और कमी किसीके पास जाता है निज तरह बिषम रोगापन्न रोगीके घावाला जन किसी व्यक्तिसे अच्छे वैद्यकी ज्ञान सुनता है उधर ही दोड़ता जाता है और वहासे सफुडता न प्राप्त होनेपर दूमेरे त्रैयकी या औषधिकी खोनमें लग जाता है ठीक इसी तरह यह सत्तारी प्राणी भी कमी किसी और कमी किसी घर्महा आरण करके सुखी होना चाहता है । यह अपने अमि रुपिनस्थानको जानेके लिए नय मी समुचन होता है तो इसे एक स्थान जानेके लिए मित मित मतात्रयी दार्शनिकोंसे निरूपिन अलग अलग ही मार्ग दिखलाई पडने हैं जो कि एक दूमेरेसे सर्वथा विरुद्ध हैं ।

ऐसे समय सुचारु विचारक महाशय । उन जीवकी क्या दशा होगी यह आप अच्छी तरह जान सकने हैं । ऐसे व्यक्तिही दशा हम उन व्यक्तिकी दशासे जान सके हैं

१ नीरमें उच्छु, २ अहानाम् वामतो गति इष त्रियमाहुषार पर महावीर, ३ विशेषेद्दे नीर यत्न ।

जो कि किसी इच्छित स्थानको जाना चाहता है और मार्गका परिज्ञान न होनेके कारण एकत्रित मनुष्योंने पूछता है कि अमुक स्थानको जानेक लिए कौनसा मार्ग है लेकिन ममूहगत प्रत्येक व्यक्ति उसे अमिष्टपितस्थान जानक लिए भि न भिन्न ही मार्ग चनछता है। अब या तो वह विचारा मनुष्य जानका विचार ही छोड़ देगा या प्रावेगा भी तो सारे हातुपरणमे अभीष्ट स्थानको ही पहुँचेगा ।

सत्सामें अउग अउग घर्षोत्पेशक एक मुखके मार्गकी पात्रक लिए अपनी भित भित घर्षोत्पेश रूपी टिकिट (Ticket) देका स्वकटित सिद्धान्त गाड़ियोंमें बैठाकर इष्ट मार्ग प्राप्त करनेका दावा करते हैं आ परीक्षापाषान्य मनुष्यका वर्तन्य है कि पहिले वह अपने भानके मार्गकी अच्छी तरह परीक्षा करले भितस कि अगाड़ी उसे अनिष्ट स्थान पर पहुँकर दुःख न प्राप्त करना पड़े ।

अब हमें पदार्थ विनिश्चायक उपायोंका यहा भी आश्रय लेना चाहिये । प्रत्येक पदार्थके निश्चयके लिए तीन उपायों की प्रथम ही आवश्यकता हुआ बगती है—एक उद्देश, द्वितीय लक्ष्य निर्देश, तृतीय परीक्षा ।

इस लेखमें पद द्रव्यकी आवश्यकता और सिद्धि पतछाने तथा सिद्ध करनेके लिए पूर्ण प्रयत्न किया गया है यही इय लेखका उद्देश है । परीक्षा व लक्ष्य निर्देशका अगला खूबसा किया जायगा ।

पद द्रव्योंके नाम निर्देश और परीक्षाके पहिले द्रव्यका साधाय लक्ष्य क्या है यह विचारा चाहिये । आचार्योंने द्रव्यका लक्षण "सद्रव्यलक्षण" या "गुणवैयवर्ह्य" ऐसा कहा है यहा कोई ऐसी शका करे कि लक्षण तो आचार्यण हुआ करता है और लक्षण द्रव्यके होनेसे आवश्यक ही लक्ष्य द्रव्यकी सिद्धि होगी सो उपका यह कहना भी समुचित नहीं है क्योंकि एक ही लक्ष्यका यहा प्रफारान्तरसे लक्षण किया है ।

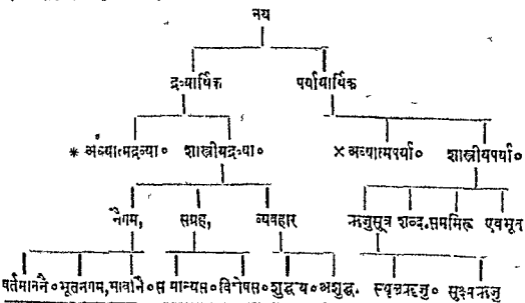
"सद्रव्यलक्षण" "गुणवैयवर्ह्य" इन लक्षणोंका यही तात्पर्य है कि द्रव्य नित्यानि यात्मक है । सत्त्वा लक्षण "उत्पादव्यधौव्ययुक्त सत्" अर्थात् जिवमें उत्पन्न (उत्पत्ति) व्यय (नश) ध्रौव्य (नियता) य तीनों ही रहें उस सत् कहने हैं । ध्रौव्य नित्यात्मक है और उत्पाद व्यय अनित्यात्मक है । चेतन वा अचेतन पदार्थ अपनी अपनी चेतनत्व वा अचेतनत्व नतिफो न छोडकर अतद्ग सहिरङ्ग कारणोंसे जो दूसरे पदार्थके स्वहताको प्राप्त करे उस उत्पाद कहने हैं जैसे कि मिट्टीका घट अन्य रूपकाकार हो जाता है, व्ययका अर्थ पूर्ण परीयका चक्रा जाना है जैसे कि घटी उत्पत्तिमें मृत्पिण्डके आकारका प्रमाण है । ध्रौव्य उसे कहते हैं जो कि व्यय उत्पन्न कर रहिन है ध्रौव्य शब्दकी व्युत्पत्ति इस तरह की गई है कि ध्रुवति स्थिरि मति ध्रुः ध्रात्य माव कर्ष वा ध्रौव्य

अर्थात् जो सर्वदा स्थिति स्वभाव है उसे ज्ञेय कहते हैं। पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यका द्रव्यसे प्रथम भाव है और द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे ऋष्यरू भाव है क्योंकि द्रव्यसे अलग कहीं उत्पादादि नहीं देखे जाते। यहा एक द्रव्यमें उत्पादादिका भेद अभेद दोनो ही हैं अतः भेद अभेद परस्पर विरोधी होनेसे एक जगह नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कहना चाहिये जैसे कि एक पदार्थमें अपने अभीवायक (वाचक) के अभिधान (कथन) की अपेक्षा अभिधेयता है और पर अभिवायकके अभिधानकी अपेक्षा अनभिधेयता है या स्वरूपकी अपेक्षा रूपता और पररूपाकारकी अपेक्षा अरूपता है उसीतरह पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा भेद और द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा अभेद समझना चाहिये। यहा थोड़ेसेमें पर्यायार्थिक नय द्रव्यार्थिक नय लक्ष्य होनेसे लिखता हू।

जो साह्यदिमामरण अविणाभूद् विशेषरूपेहि ।

णाणा ज्ञात्ति वलादो दव्वत्थो सो णओ हेदि ॥

अर्थात्—विशेष रूपसे अविनाभावी (विशेषरूपके विना जो न हो सके) जो सामान्य स्वरूप उसे युक्तियों द्वारा ग्रहण करनेवाली नयको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। द्रव्यमें सामान्य विशेषण दो धर्म रहते हैं। विशेषको अपघान कर और सामान्यकी मुरपतासे जो पदार्थका ग्रहण करता है उसे द्रव्यार्थिक तथा सामान्यकी अपघानता पूर्वक विशेषकी मुरपतासे जो पदार्थ पर्यायका निरूपण करता है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। नयके भेद प्रभेदोंकी सक्षेपसे यह सटीक हो सकती है—

* इसमें भेद—विधिनिरपेक्ष० शुद्ध, सत्ताग्राहक० शुद्ध, भेद विरक्तनिरपेक्ष० शुद्धि, कर्माधिनापेक्ष० अशुद्ध, उरपादन्यमा० अशुद्ध, भेदकल्पनामापे० अशुद्ध, अवयव० स्वद्रव्यादिग्राह० परद्रव्यादि परमाध्याही०

X इसके भेद—अनादि नित्यपर्या०, आदिनित्य०, अनित्य शुद्ध०, अनित्य अशुद्ध०, कर्माधिनिरपेक्ष अनित्य शु०, कर्माधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध०,

उक्त कथनमें नल्के सशो रीतिसे भेद बताये हैं। पहिले नयके दो भेद किये हैं फिर द्रव्यार्थिकके २ और पर्यायार्थिकके दो भेद किये हैं पुन शारीर्य द्रव्यार्थिक नैगमादि तीन भेद किये हैं और अहवात्म द्रव्यार्थिकके कर्मापाधि निरपेक्षादि १० भेद किये हैं। नैगमके तीन भेद किये हैं और सग्रह तथा व्यवहारके दो दो किये हैं। शारीर्य पर्यायार्थिकके ऋजुसूत्रादि ४ भेद किये हैं।

ऋजुसूत्रके दो भेद किये हैं तथा अहवात्म पर्यायार्थिक ६ अनादि निम्न पर्यायादि भेद किये हैं, यद्यपि नयके लिखनेका यहा विशेष प्रयोजन ही था लेकिन प्रसंगवश कुछ लिखना पडा, अस्तु।

पहले द्रव्यका लक्षण कहा जा चुका है यहा यह बतलाते है कि " सूक्ष्म लक्षण"का जो अर्थ है वही अर्थ शब्दांतरों द्वारा " गुणपर्यवधद्रव्य"में कहा है यानी हाएक पदार्थमें कोई न कोई शक्ति अवश्य होती है जैसे कि आत्मामें ज्ञान शक्ति, धर्ममें गतिहेतुत्व, अधर्ममें स्थितिहेतुत्व, आफाशमें अग्नाहेतुत्व, काष्ठमें वर्तनाहेतुत्व, ये शक्तिया हैं। शक्ति गुणका पर्यायवाची शब्द है। द्रव्यमें अनंत गुण होते हैं। यहा पर कोई ऐसी शक्ति करे कि द्रव्यमें रहनेवाला अनन्तगुणत्व वह द्रव्यसे अलग भी दिखलाई देना चाहिये। आधेय रूप द्वारा निरूपित होनेसे, कुछमें दहीके समान, जेमे कि कुछमें दही आधेयरूपसे अनुगत है अत कुछसे प्रयक् भी पाया जासक्ता है। द्रव्यमें अनंत गुणत्व भी आधेयरूपसे निरूपित है अत द्रव्यसे प्रयक् पाया जाना चाहिये।

यह शक्ति ठीक नहीं है क्योंकि यहा जो आधार आधेयता है उसका अर्थ युत सिद्ध पदार्थकी आधार आधेयताके समान नहीं है।

युत सिद्धका स्वला लक्षण यही है कि जो प्रयक् प्रयक् स्वाधर्य सिद्ध हों, जैसे कुछमें दही, यहा कुछ और दहीमें जो आधार आधेयता है वह युतसिद्ध पदार्थकी आधार आधेयता करी जायगी क्योंकि कुछ अपने अवयवों (अशों) में रहता है और दही अपने दहीके अवयवोंमें रहता है। युतसिद्ध पदार्थमें चार अशोंकी प्रतीति होती। १ कुछ २ कुछावयव ३ दही ४ दहीके अवयव। अयुत सिद्ध पदार्थमें जो आधार आधेयता है वहा तीन ही पदार्थ पाये जाते हैं जैसे आत्मामें ज्ञान गुण अयुत सिद्ध है। यहा १ आत्मा २ आत्मावयव ३ ज्ञान गुण अयुत सिद्धका लक्षण ऐसा है कि " ययो द्वयोर्मध्ये एकोऽपराश्रितश्च तिष्ठति तौ अयुतसिद्धौ" जिन दो पदार्थोंके बीचमें एक अपराश्रित होता है दोनों आपसमें, अयुतसिद्ध कहलाते हैं जब कि अयुतसिद्ध पदार्थोंकी आधार आधेयता युतसिद्ध पदार्थोंकी आधार आधेयतासे सर्वथा भिन्न ही है तो युतसिद्धकी आधार आधेयतामें रहनेवाला गुण या दोष अयुतसिद्धकी आधार आधेयतामें कैसे आसक्ता है।

जैसे आत्मामें ज्ञानशक्ति है वह आत्मासे प्रथक नहीं पाई जाती या उन ज्ञानशक्तिसे आत्मा अलग नहीं पाई जा सकती ।

श्री नेमिचन्द्राचार्यने सूक्ष्मनिगोदिया उच्च पर्याप्तक जीवसे सबसे ज्वन्यज्ञानको पर्याय ज्ञान नामसे कहा है । यहाँ पर्याय समाप्त, अक्षर, अक्षरसमाप्त आदिमें जैसे उनका पर्याय समाप्तादिका) आवरण उर्हीके ऊपर पड़ता है यानी पर्याय समाप्त ज्ञानावरण पर्याय समाप्त श्रुतज्ञानके ऊपर पड़ता है । अक्षर ज्ञानावरण अक्षर श्रुतज्ञानके ऊपर, अक्षर समाप्त ज्ञानावरण अक्षर समाप्त श्रुतज्ञानके ऊपर पड़ता है उसी तरह पर्याय ज्ञानका आवरण भी पर्याय श्रुतज्ञानके ऊपर पड़ना चाहिये, लेकिन ऐसा न होकर पर्यायज्ञान, पर्याय समाप्तज्ञान इन दोनोंका आवरण पर्याय समाप्त श्रुतज्ञानके ऊपर ही पड़ना है इसका कारण यही है कि ज्ञानकी सबसे कम अवस्था है और उसपर आवरण पड़नेसे आत्मके ज्ञानमानके ज्ञान कैसे हो सकेगा यही बात श्री जीवभाण्डमें प्रतिपादित है ।

पावरि विसेस जाणे सुहृम जहण्ण तु पज्जध णाण ।

पज्जाया वरण पुण तदणतर णाण भेदेहि ॥

अर्थ—सूक्ष्म निगोदिया उच्चपर्याप्तकके सर्व ज्वन्य ज्ञानको पर्यायज्ञान कहते हैं और पर्याय ज्ञानावरण पर्यायके बादमें कहे गये पर्याय समाप्त ज्ञानके ऊपर पड़ता है और वह पर्याय ज्ञान इस गाथाके अनुसार—

सुहृमाणि गोद अपज्जत यस्स जादस्य पढम समयन्धि ।

ह्वदि ह्रसव्व जहण्ण णिच्चध्वाण णिरावरणम् ॥

पानी—सूक्ष्म निगोदिया उच्चपर्याप्तक जो कि उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही है तब उसके ज्ञानको पर्याय ज्ञान कहते हैं वह आवरण रहिन तथा नित्य ही प्रकाशमान रहता है इत्यादि इत्यादि ।

यह दृष्टान्त स्वरूप जो आत्मा उसके ज्ञान गुणकी अप्रथक सिद्धिमें प्रसंगवश कहा गया है ।

अब दृष्टान्त स्वरूप आत्मामें ज्ञान जैसे अभिन्नत्वेन रहना है उसी प्रकार अनन्त गुणत्व भी द्रव्यसे अभिन्न जानना चाहिये ।

उक्त कथनसे यह बात सिद्ध की गई कि जो अर्थ सद्रव्य लक्षणका है वही गुणपर्ययवद्द्रव्यका है ।

द्रव्यमें दो गुण रहते हैं । एक सामान्य एक विशेष । सामान्य गुण उसे कहते हैं जो बहुतसी द्रव्योंमें एकसा पाया जाय जैसे सब अगुरुद्रव्यभादि जो एक ही द्रव्यमें रहे

उसे विशय गुण कहन है जैसे कि जीवमें ज्ञान-गुण, दर्शन गुण, धीर्य और प्रवृत्तमें स्पर्श रूप, रस, गन्ध ।

जिस स्थानमें उक्त प्रकृतियोंकी एका पाइ जाय उसे दश करत हैं और पुनः दशको प्रवृत्तशकी तरह दशको देशान्श करत हैं । गुणमें तारतम्यस गुणान्श रहत है । देशान्श जिस तरह विष्कम्भ कमस होते हैं उस तरह गुणान्शको नही समझना चाहि मत्कि तारतम्य भावसे पाय जाते हैं जैसे गुण, स्वाद, मिथी, अमृतम मादुर्य और नीच जोर, विष, हठ हलम वदुता तारतम्यस पाई जाती है ।

दशमें अशक्री कल्पना की जाती है उसे ही पर्याय कहते हैं, यह अज्ञ कल्पना दो प्रकारसे की जाती है, एक तिर्यग श कल्पना, दूसरी उद्धर्वाश कल्पना एक कालमें द्रव्य अखण्ड रूप देशम विष्कम्भ तमसे जो दशाशक्री कल्पना है उसे तिर्यग-श कल्पना कहते हैं जैसे स्रष्टृ मृष्टादि गौर्ध्रोंमें गोत्व रहता है । अनेक समयोंमें प्रत्येक गुणकी काष्ठ कल्पना तारतम्यस गुणान्श कल्पनाको उद्धर्वाश कल्पना कहते हैं जैसे कि स्थाल कोसमुद्र आदि दश पर्यायोंमें मृत्तिका (मिट्टी) रहती है ।

उक्त द्रव्य ये अनित्य स्वरूप हैं, धीर्य ये नित्य स्वरूप है, अतः सतका स्वरूप नित्य अनियात्मक ही सिद्ध होता है । गुणपर्ययवर्द्धेण ये वक्ष्यते भी नित्यानित्यात्मक है क्योंकि गुण नित्य है और पर्याय अनित्य है अतः नित्यानित्यात्मक ये दोनों द्रव्य वक्ष्यते एक धैराची ही हैं । उपर जो सतको नित्यानित्यात्मक कहा है वहा यह शक्य होत है अतः कि परमपरत सतका कभी नाश नहीं होता और असतका कभी उत्पाद नहीं होत तो उत्पाद द्रव्यवालेको नित्यता और औचक्ये अनित्यता कैसे आवेगी । यदि आप असतका भी उत्पाद कहेंगे तो बन्ध्यापुत्र सखिवाण आदि असत् पदार्थका भी उत्पाद होने लगेगा और सतका भी यदि अभाव होने लगे तो आकाशादि सम्पूर्ण सत्पदार्थका अभाव हो जायगा अतः सतका कभी शून्यतापत्ति नहीं होगी । तथा पर्यायका जब द्रव्यके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है तो पर्यायके नष्ट होनेपर द्रव्यका भी अभाव हो या द्रव्यका पर्यायके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है अतः द्रव्यके कभी भी नष्ट न होनेसे पर्यायका भी कभी विनाश न हो, इस वधनसे द्रव्य या पर्यायको नित्यता अनित्यतामेंसे एकस्वरूप ही मानना चाहिये एवं शक्य भी नही बनना चाहिये । क्योंकि यहा जो द्रव्य उत्पाद वहे है उसका अर्थ सर्वथा विनाश या उत्पाद नहीं है जिससे कि सतका सर्वथा विनाश होनेसे सतकाको सर्व शून्यताक अवधि आव, और असत्का उत्पाद होनेसे सखिवाणदिकी उत्पत्तिका प्रसंग हो । व्यस्य यहा पूर्व सहायका भाग ही प्रवृत्त क्रिया ग्या है जैसे घाके फूल जानेपर मिके पूर्व आकाशका परिहार ही होता है, मृत्तिका (मिट्टी) का अभाव तो बना ही रहता है और मिट्टीसे न

घटका उत्पाद होता है उसमें पिंडके आकारका तो परिवार हो कर पट्टा आकार हो जाता है। मिट्टी अन्वयस्वरूप तो दोनों ही अवस्थाओंमें रहती है।

इसी तरह पर्यायमें भी पूर्व आकारका विनाश लेकर उत्तर आकारका उत्पाद हो जाता है अतः एक दोष यहां घटित नहीं हो सकता।

सारांश, उक्त कथनसे यह बात सिद्ध हुई कि द्रव्यके 'सद्रव्यलक्षण' गुणपर्य-
वृत्त्यर्थे इन दो लक्षणोंमें दो लक्षणोंकी सिद्धि नहीं होगी बल्कि उक्त दोनों लक्षण एक ही
अर्थके वाचक हैं अतः लक्ष्यस्वरूप एक द्रव्यकी ही सिद्धि होगी तथा व्यय और उत्पादका
सर्वथा विनाश और उत्पाद न माननेसे सर्व गुणव्यवृत्ति और सरविषागादिकी व्यवृत्ति
प्रयोग भी नहीं दे सकते।

द्रव्यका श्रीमदाचार्यने भी यही लक्षण किया है यह दिखाने है।

द्विदि दक्षिणदि द्विदि जसम्भावे विहाय पञ्जाये।

त णह जीवो पोग्गल धम्माधम्मं च कालं च।

तिक्काले जं मत्तं वददि उप्पादं व्ययप्पुवत्ते हि।

गुण पञ्जाय सहाय अणादि सिद्धं खु ह्वे द्रव्यं।

अर्थ—द्रवति, द्रविष्यति, द्रवित वा द्रव्य अर्थात् जो समाव विभाव पर्यायस्वरूप परि-
णमना है परिणमना, और पहिले परिणम चुका है, ऐसा २ प्रत्येक आकाश, जीव, पृष्ठ, उ,
वर्म, अवर्म, काठ व इन भेदसे ६ तरहका द्रव्य है। तीन वादमें उत्पाद व्यय औऽप स्वरूप
मसे जो सहित हो उसे या गुण पर्याय सहित जो अनादि सिद्ध हो उसे द्रव्यका लक्षण
कहते हैं। ये तीन लक्षण द्रव्यक हो सकते हैं।

यहां कोई एभी शका करे कि यदि ये तीन लक्षण एकार्थके ही चुनकर हैं तो
तीन लक्षण क्यों किये, सो उसकी यह शका भी समुचित नहीं है क्योंकि इन तीनों लक्षणोंमें
शब्द भेद और अर्थ अभेद होनेपर पर्य २ शक्तिकी अपेक्षा ये लक्षण कहे गये हैं एसा
मानना चाहिये।

पहिला लक्षण द्रवति द्रविष्यति द्रवित आदि रूप द्रव्यत्व शक्तिकी अपेक्षा
यह हम पहिले ही कह आये हैं कि शक्ति और गुणमें भेद नहीं है अतः पहिला
लक्षण द्रवत्वगुणकी अपेक्षा, दुसरा लक्षण यानी तीनकालमें उत्पाद व्यय औऽप इन
सत्से सहित जो हो वह द्रव्य है यह सत्त्वगुणकी प्रधानतासे है। तीसरा लक्षण गुणपर्याय
सहित जो अनादि सिद्ध हो वह द्रव्य है यह अगुरुलघुगुणकी अपेक्षा है।

इस प्रकार अर्हतमतावधिविर्णोके द्वारा स्वीकृत द्रव्यका लक्षण दत्ता। अब दूसरे २
शक्ति द्रव्यका लक्षण केना २ मानते हैं, यह सत्से दिखताया जाता है क्योंकि विना

दृश्यक लक्षणों। निरूपण किये हम उनका दोषादि नहीं बनवा सकते अतः उनका द्रव्यकी अप्रमाणता विना सिद्ध किये हम अपनी ही द्रव्यको सर्वथा प्रमाणता है यह भी नहीं कह सकते, तथा ।

ऋते तमामि गुणनिर्मणिवो विना न काचैः स्वगुण व्यनाक्ति ।

अघातक विना सूयं और काचके विना मणि अपने गुणको प्रगट नहीं करती है उसी प्रकार विना अमन (मूत्रे) द्रव्य लक्षणके हमारा सम्यक द्रव्यगुण भी अपने विशद लक्षणकी महत्त्वोत्तर नहीं । इसी आशयका आन्वय लेकर परिक्लित कुछ द्रव्योंका लक्षण और साथ रही उनकी अप्रमाणता भी बताते हैं ।

'क्रियावत् गुणवत् समवायि कारण द्रव्यलक्षण' यानी क्रिया और गुण युक्त जो समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं । यह द्रव्यका लक्षण वैशेषिक, योग मानते हैं किन्तु इनका यह मानना भी ठीक नहीं है ।

क्योंकि वैशेषिक लोगोंने लक्षणका अनाधारण धर्म वचन, असाधारण (विशेष) धर्मका जो कहना उसे लक्षण कहने हैं ऐसा माना है ।

और इस लक्षणके लक्षणानुसार उक्त द्रव्यका लक्षण घटित नहीं होता क्योंकि ये द्रव्यका लक्षण पृथिव्यादिकों नौ ही में जाता है अतः असाधारण नहीं कहा जा सकता । असाधारण एक ही अग्रह रहता है यदि असाधारण बहुत अग्रह रह निकट तो असाधारणत्व की हानि होती है तथा एस असाधारण और साधारणमें कुछ भेद भी नहीं कहा जा सकता जब कि असाधारणत्वका नाश होनेमें असाधारण कुछ चोन् ही सिद्ध नहीं होगा तो 'यह गो है सर्गावाली होनस' एस साधारण ही हतु दिये जायने और इस तरह साधारण हेतु दोसे अतिशक्ति दोष आवेगा अतः किन्ती भा पदार्थकी व्यवस्था नहीं बनेगी यदि यही दोष जैनियोंके यहा भी दिया जाय यानी जैनियोंने जैसे 'सद्रूपलक्षण' ये द्रव्यका लक्षण माना है और जीवादि द्रव्यमें ये उस द्रव्य लक्षणकी अनुवृत्ति करते हैं अतः उनके यहाँ भी तो द्रव्य लक्षण नहीं बनसकता एसा आरोप नहीं कर सकते क्योंकि जैन दर्शनानुसार लक्षणका लक्षण असाधारण धर्म वचन नहीं है मुक्ति वाधित होनसे । एकहीके सम्बन्धसे मनुष्यकी भी कमी २ लकड़ी कह दिया करते हैं लेकिन लकड़ी यह मनुष्यका अतः धारण धर्म न होअपर लक्षण माना जाता है अतः जैन दार्शनिक असाधारण धर्मको लक्षण नहीं मानते अतएव उक्त दोष उनके ऊपर नहीं आसकता बल्कि उर्हीके ऊपर जाता है जो कि असाधारण धर्मको लक्षण मानते हैं । दूसरे, जैनियोंके द्वारा स्वीकृत द्रव्यका लक्षण महा नहानर पाया जाय। वहा वहाँ द्रव्यका निश्चय कर दया ।

प्रतिपक्षी (शङ्काकार)—जैनियोंके यथा जैसे जहा २ द्रव्यका लक्षण रहेगा वहां वहा द्रव्यत्वका निश्चय करा देगा उसी तरह हमारा भी द्रव्य लक्षण जहा २ रहेगा द्रव्यत्वका निश्चय करा देगा ।

(**जैनी**)—आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आप तो द्रव्यका लक्षण द्रव्यसे सर्वथा भिन्न मानते हैं, यदि अभिन्न मानेंगे तो स्वसिद्धान्त हानि होगी ।

(**प्रतिपक्षी**) द्रव्यत्वके योगसे हम द्रव्य सिद्ध कर देंगे ।

(**जैनी**) ऐसा करनेसे तो उपचारसे ही द्रव्यकी सिद्धि होगी क्योंकि—“ मुग्धा मांसे सतिप्रयोजने उपचार प्रवर्तते ” मुख्यक न रहनेपर और प्रयोजनके होनेपर उपचारकी प्रवृत्ति होती है ।

अस्तु तद्वत्तु कृत्वा न्यायसे आपका द्रव्यलक्षण सिद्ध भी मान लिया जाय तथापि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, मनमें ही उपयुक्त द्रव्यका लक्षण जाता है । आकाश, काल, दिशा आत्मामें नहीं जाता अतः पक्षव्यापक होनेसे द्रव्य लक्षण आदर्शनीय नहीं कहा जा सकता ।

(**प्रतिपक्षी**) आकाश, काल, दिशा, आत्मामें गुणवत्त समवायिकारण यह द्रव्यका लक्षण सादृश हो आपका अतः हेतु पक्षव्यापक नहीं हुआ ।

(**जैनी**) ऐसा कहनेसे दो लक्षण द्रव्यके सिद्ध हो गये एक “ क्रान्तगुणवत्तसमवायि कारण ” दूसरा “ गुणवत्त समवायिकाण ” ।

जब दो लक्षण सिद्ध हो गये तो द्रव्य पदार्थात्की इन दो लक्षणोंसे सिद्धि होनी चाहिये अतः पुनः द्रव्यका लक्षण निर्धार नहीं कहा जा सकता, जिसे कि पृथ्वी आदि नव द्रव्योंकी सिद्धि हो सके और फिर—“ समवायसम्बन्धावच्छिन्न गन्त्वत्वावच्छिन्न धेरता निरूपिनाधिरण तावत्त्व गन्धवत्त्व ” इत्यादि पृथ्वीका लक्षण नहीं बन सकता । क्योंकि लक्ष्य द्रव्यकी विना सिद्धि किये लक्षण नहीं बन सकता ।

साहच्य अर्थ क्रिया कारित्व ही वस्तुका लक्षण मानते हैं—

इनका कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि मुक्तजीव नो कर्म मत्कारणसे सर्वथा मुक्त हो गये हैं उनके क्रियाके अभावसे अवस्तुनाश प्रसंग आता है । कोई कहे कि हृदय मुक्तोंमें भी क्रिया मानेंगे तो उसका मनमें मुक्त जीवको कर्मभावका ही उच्छेद हो जायगा क्योंकि समसारी क्रियावान् है सपर्यक्त हृदये । जो जो कर्मफल होने हैं वे ही क्रियावले होने हैं अतः कि रक्ष्याहृदये । इस अनुपा में सपर्यक्त और क्रियावान् आवसर्गने अविनाभाव सम्बन्ध प्रकटाया है । मुक्तोंमें सपर्यक्तत्व हेतु न रहनेसे क्रिया नहीं माना जा सकती, यदि

कोई ऐसी शक्ति को कि प्राण पश्चात् जीव दूसरी गतिको जाता है उस समय इसके कोई कर्म नहीं होते हैं नवपि दूसरी गतिके त्रिगुण गणनकरा विगुण करता ही है, यह भी ठीक नहीं क्योंकि विग्रह गतिके जीवके कार्यागमयोग रहता ही है । त्रिगुण उद्देश्य अ उद्देश्य, आच्छाद, प्रवारण, गणन इ तरह पाँच प्रकार बनछाड़ गई है । मुक्तियों उक्त पाँच त्रिगुणोंमेंसे कोई भी त्रिगुण नहीं देखी जाती अतः मुक्त सक्रिय नहीं हो सके हैं और निष्क्रिय होनेसे अवस्तु की भावति अती है अतः वस्तुका लक्षण अर्थक्रिया कारित्व भी नहीं मानना चाहिये । वैशेषिक 'वस्तुका लक्षण सत्तास्व है' ऐसा ही मानते हैं, उनका यह लक्षण मानना भी समुचित नहीं है क्योंकि सत्तासे उनसे यह सत्ता मानी है और उन मरापत्ताको व नि य ही मानते हैं अतः सिद्ध नहीं हो सके ।

सम्बन्ध महोदय । पूर्वोक्त कथनमें द्रव्यके लक्षणकी परीक्षा करनेके लिए द्रव्यका लक्षण अच्छी तरह तर्क कसौटी पर नवाया गया है । अब अगली मुझे आपका सामने यह भी पेश करना है कि द्रव्य कितनी है और किस किसने कितना मानी हैं ।

यह बात मज्जी भाँति विदित होगी कि पदार्थको प्रत्यक्षगन करके ही तुलना की जाती है । उससे पदार्थका मिना विशद ज्ञान होता है उनका अनुमानादिसे नहीं होता । तुलनाको हमें कासेरूप द्विगुण अवश्य मानना चाहिये क्योंकि तुलना बिना पदार्थों तक नहीं होती, जैसे कि काँचे खूब रहनेसे ही शूद्र खूबी महत्ता या अन्यकरके रहनेसे प्रमा-शकी, सानिके होनेसे दिनकी, मूँवसे विद्वत्की, तैय द्रव्यके सम्यक् लक्षणकी भी द्रव्य-लक्षण भाषोंसे मत्ता है और द्रव्यरूपकी महत्ता भी तभी प्रमाणत को प्राप्त होती है जब कि द्रव्यभण्यमाम (सुग्रीव व वा सुग्रीव) हो अतः यथा पर कल्पित द्रव्यलक्षणाको लिपिपर और उसका लक्षण वरक स्वर्गी जेगियोंके द्वारा कल्पित सत्ताके सिद्ध करनमें यही तात्पर्य है ।

जिसे तरह दूसरोंके द्वारा स्वीकृत द्रव्य लक्षण भिन्न २ हों पर भी सम्यक्ता-को नहीं प्राप्त होत है उसी तरह अन्य महाशयों द्वारा निर्धारित द्रव्यकी सत्ता भी ठीक २ प्रत त नहीं होती । जिन्हीं २ की माना द्रव्य सत्ता किसी न किसी भेद पर रहित और कि ही जिन्हींने उन् द्रव्यकी सत्ता वृद्धिके लिए पु कृतिको भी दोष नहीं माना है ।

“द्रव्याधिपत्यवृत्ति सत्ताभिन्न जातिमत्त्वद्रव्यमैव लक्षणं” इय द्रव्यके लक्षणको स्वरार कन व छे वंश पर प्रत पशोर्ष द्रव्य, गुण, बर्ण, सामान्य, विनोय, सपथय और अमाव मानते हैं । यहा उनका मूल्य सिद्धा तबतापर पुन में जेनिशोंके द्वारा कल्पित सत्ताकी तुलना क ता दृभा वैशेषिकोंके अभिप्राय द्रव्य सत्ताकी निर्दिष्टता प्रकृत ।

वैशेषिक, समारम्भे पदार्थं दृष्टिमेव ह्य देवन्तं है तो हमें सात पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो कि ऊपर वर्णित हैं।

शाङ्खाकार—आप लोग शक्तिको अदृश पदार्थ क्यों नहीं मानते यदि आप कहें कि शक्ति वस्तुभूत नहीं है तो परीक्षा प्रामाण्य ह्य आपके वचन मात्रसे यह नहीं मानसके, शक्तिके मापक प्रमाण निर्दोष और सच है अतः शक्तिको आठवा पदार्थ मानना चाहिये। हम देवते हैं कि अग्निका प्रतिबन्धक कोई कारण प्रचनक नहीं सपीय जाता अग्नि बगैर अपना दहन करना कार्य जारी रखती है। प्रतिबन्धक मणि आदिके आनाने पर उनकी शक्ति विष्ट हो जाती है और फिर वह दाह नहीं करती अतः यह बात सुत्रप या मान्य है, कि शक्ति पदार्थांतर है। यह शङ्खाकारकी दृष्टि भी अविचारित ही है, क्योंकि दाहकत्व कार्यक लिए अग्नि कारण है लेकिन वायुान्तर रहित या त्रिस के द्वारा वायु सानर्थ कारण कार्योत्पत्तिके लिए मन्वूर नहीं किया जा सकता। ” यहा जो मणिके मद्द वसे अग्निकी दाहकत्वका अभाव हुआ सो यहा अग्निके दाहकत्व कार्यके लिए उत्तेजकाभाव विशिष्ट मण्यभाव कारण है जब कि मणिके मद्द व होने पर उत्तेजकके अभावसे विशिष्ट मणि अभाव रूप कारण ही नहीं तो कार्य कैसे हो सकता है। अतः शक्ति कोई पदार्थान्तर नहीं है।

(शाङ्खाकार) अस्तु, शक्ति पदार्थांतर नहीं है ऐसा हम भी मानते हैं किन्तु आन जो द्रव्यक दृष्टी, ध्रुव (मल), तेज (अग्नि), वायु (हवा), आकाश, काल, दिशा आत्मा, मन ये ९ भेद माने हैं उनमें आठको अन्वकार भी एक १० वीं द्रव्य मानना चाहिये क्योंकि 'नील तम चञ्चति' यहा पर अधारमें आपकी द्रव्यका लक्षण अच्छी तरह घटित हो जाता है। आने द्रव्यका लक्षण "क्रियावत् गुणवत् समवायि कारण द्रव्य लक्षण" ऐसा किया है। चञ्चति (चञ्चता है) इस क्रियाका आधार होनेसे अन्वकारमें क्रियावत् विशेषण रह ही जाता है तथा नील तम (नीला अन्वकार—अन्वकारकी बहुपणु-ननरदा)। ऐसा कहनेसे गुणवत् विशेषण भी घटित होही जाता है अतः अन्वकारका द्रव्य मानना ही चाहिये और उक्त ९ द्रव्योंमें इसका ७ तर्भाव भी नहीं है। आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये रूप रहित और अन्वकार रूप है। अतः इनमें अन्वकार (अधकारका) अर्थात् नहीं किया जा सकता। अन्वकार गन्ध रहित है अतः गन्धपटी पृथगीय अर्थात् नहीं हो-क्या तथा अन्वकारका शीत गुण विशिष्ट भी नहीं है अतः नम्र, उष्णपुनम भी रहित है अतः तेजमें नहीं घट सकता। अब यह कि अन्वकार उक्त नौ द्रव्योंमें अतिसूत्र भी नहीं होना, और

द्रव्यका लक्षण इसमें धरा ही जाता है कि भी अन्वकारको द्रव्य न माननेमें सिवाय तीर्थ मोक्षके और कोई कारण नहीं कहा जा सकता । ”

यह सब उक्त शब्दाकारका अंगुल मात्र ही है । क्योंकि अन्वकार तेजके अभावके सिवाय कोई माध नर नहीं है ।

(शब्दाकार) यदि ऐसा ही है तो फिर अन्वकारका अभाव ही तेज द्रव्य हो जायगा । अन्वकार ही को मान लीजिए । तमसे तेजका अभाव होनेम न मानना और तेजको तमका अभाव होन पर भी मानना यहां विद्वेषातिरिक्त क्या कारण कहा जा सकता है ?

(उत्तर दाता) यदि तेज द्रव्यको अन्वकारका अभाव मान लिया जाय तो अभावमें सर्वानुभूत उष्णत्व नहीं रह सकता, और फिर उष्णत्वकी आघार रूप कोई अन्य द्रव्य माननी पड़ेगी ।

द्वितीय, अन्वकार वशता है यहां द्रव्यका लक्षण भी स्पष्टिन नहीं होता । क्योंकि नील रूपको जो यहां प्रतीति होती है वह भ्रात रूप ही है । अतः द्रव्य ९ ही माननी चाहिये न अक्षिप्त और १ क्या । इस सबके माननेवाले वैशेषिकके मतमें द्रव्यकी एकता सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि द्रव्य को ९ भेदशाखा मना है और द्रव्यको एकता न बननेसे सात पदार्थोंकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि स्वतंत्र नी द्रव्योंको एक द्रव्य सिद्धि होकर द्रव्य रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्रुया, परिमाण, पृथक्त्व, त्योग, विभाग, परत्व, अपात्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, मुक्ति, मुल, दृक्, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और सन्कार इन २४ गुणोंमें ऐश्वर्य सिद्ध होनेसे एक गुण, लक्ष्येति पूर्वोक्त पाव त्रियाओंमें एकता सिद्ध होनेसे एक मित्र, पर-अर दो सामर्थ्योंमें तथा नित्य द्रव्यमें रहनेवाले अनन्त विशेषोंमें एकत्व सिद्ध होने पर एक सामान्य व एक विशेष, प्रागभाव, प्रवृत्ताभाव, कृत्यताभाव, अयोग्याभाव इन चार अभावोंमें एकता सिद्ध होनेसे एक अभाव, एक ममता वके समान सिद्ध होते तो सात पदार्थोंकी सिद्धि होती लेकिन उक्त द्रव्य गुण लक्ष्येतिमें एकता सिद्ध नहीं हो सकती अतः पदार्थ सात हैं यह कहना अशुभमात्र है । द्रव्यत्वके योगसे एक द्रव्य मानेंगे तो उपचारसे ही-एकता सिद्ध होगी परमार्थतः सिद्ध नहीं हो सकती ।

(शब्दाकार)—द्रव्य एक पदकी सामर्थ्यम द्रव्यके सब भेद, प्रभेद ग्रहण कर लिये जावेंगे अतः द्रव्यमें एकता और गुण कर्मादिमें भी इसी तरह एकता आनसे सात पदार्थका सिद्धि हो जावगी, उच्छेद-

विस्तरेणोप दिष्टानामर्थाना तत्त्वानिश्चये ।

समासेनाभिधान यत्सग्रहं ते चिदुच्यते ॥

अर्थ—व्युत्पन्नपूर्वक त्विन पदार्थोंका तत्त्वनिश्चयक लिए उपदेश दिया जाता है

उनका जो सङ्घेपसे कहना है उमे समग्र कहते हैं। अतः समग्रहणकी अपेक्षासे एकता सिद्ध हो जायगी अतः सात पदार्थ मानना चाहिये।

उक्त वचन भी समुचित नहीं है क्योंकि एक पद वाच्य होनेसे एकता की ही प्रतीति होती है, ऐसा नियम नहीं है क्योंकि सेना वन आदि एक पद वाच्य अनेक पदार्थ देखे जाते हैं। यहा ऐसी शका करना कि सेना बनादि एक पाद वाच्यसे सब विशेषयुक्त एक की ही प्रतीति होती है। वह सम्भव समुक्त सयोग न्पी स्त्व लक्षणवाच्य रहा जाता है।

समुक्तका जो नैरन्तर्य सम्बन्ध यानी समुक्तका जो निरन्तरत्व सम्बन्ध उसे समुक्त सयोगाल्पीयस्त्व कहते है। यह कहना भी युक्ति सम्पत्त नहीं है। क्योंकि सेना वन आदि शब्दसे सनका ज्ञान मनुष्य घोडा आदिमें ही होता है। वन शब्दक कहनेसे प्रथम ९ पेड़ोंमें ही होता है। सम्बन्ध विशेषमें जो आप ज्ञान मत्ताते हैं सो नहीं होता अतः एक पद वाच्य होनेसे एकताकी सिद्धि नहीं होसकी। अन्यच्च एक पद वाच्य होनेसे यदि एकताकी सिद्धि की जाय तो एक गोक द्वारा वाच्य जो ११ शब्द है उन सभीकी एकता माननी चाहिये।

उक्त च-वाचि, चारि, पक्षौ, भ्रूमां, दिशि, लाग्नि, पंचौ, दिवि।

चिशिरसे, दीधितौ, दृष्टावेकादशास्तु गोर्मतः ॥

गोशब्द वचन, पानी, पशु, भूमि, दिशा, रोम, वज्र, आकाश, वाण, किरण और किरण इन ११ अर्थधैर्योर्म हैं।

एवं एक य शब्दके वाच्य त्याग, नियम, यम, धातु, घाता, पाता रसज्ञा इन छहोंमें भी एकता होनी चाहिये।

(शब्दाकार) वचन पशु आदिका वाचक गोशब्द, त्याग, नियम, यम आदिका वाचक य शब्द भिन्न भिन्न ही है फिर एक पद वाच्यत्व ही यहा नहीं रहता तो एकता कैसे।

(उत्तर) यह भी आपका कहना ठीक नहीं, ऐसे हम भी कहसके हैं कि पृथ्वी जल आदिका वाचक अलग अलग ही द्रव्य शब्द है अतः एक पद वाच्यता न होनेसे एकता नहीं हो सकनी।

समग्र किये जाय अनेक पदार्थ जिस शब्दसे ऐसा शब्दात्मक सम्प्र, और एक प्रत्ययसे अनेक पदार्थ ग्रहण किये जाय ऐसा प्रत्यात्मक समग्र और अर्थात्क इन तानों समग्रोंसे द्रव्यकी एकता सिद्ध नहीं की जासकती। द्रव्यनी ९ संख्या माना। जो सत्यता मास है क्योंकि इन ९ द्रव्योंका भीव प्रदलमें खन्तमान हो जाता है।

पृथ्वी, रूप, तेज, वायु, मनरा स्पर्श, रस, गन्ध, रूपवाले होनेसे पदार्थ द्रव्यमें अन्तर्भाव हो जाता है क्योंकि जो जो स्पर्श रूप रस गन्धवाले होते हैं वे पौद्गलिक होते हैं जैसे आग ।

वायु और मनमें रूप न मानना भी न्यायसंगत नहीं है क्योंकि वे मुख्य युक्त हैं स्पर्शवाली होनेसे । इस अनुमानसे वायुको रूपता सिद्ध ही है । वायुका रूप देखनेमें नहीं आता अतः उसे मानना भी नहीं चाहिये, यह कहना भी न्यायव्यय नहीं है क्योंकि जो जो द्रव्यमें नहीं आते उन उनका अभाव, यदि आप ऐसा कहेंगे तो तुम्हारे देखनेमें परमाणु नहीं आसकता अतः उनका भी अभाव कहना चाहिये । या तुम्हारे देखनेमें अपने मात्रा परावारा आदि भी द्रव्यमें नहीं आते अतः वे हैं ही नहीं ऐसा ही कहना चाहिये ।

(शाङ्खाकार) — परमाणु परावारा आदि यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं है — तथापि कार्यसे कारणता अनुमान होता है । इस धारणासिद्धतानुसार कार्य जो प्रकाश आदि उनसे कारण परमाणु आदिका और विना है अतः परावाराका हम ज्ञानकरेंगे । लेकिन वायुके रूपका वह है वय नहीं जिससे कि कारण स्वरूप रूप का ज्ञान किया जाय ।

(उत्तर) — ऐसा ही कहेंगे क्योंकि स्पर्श रसकी स्वरूपके साथ व्यवसिद्ध सिद्ध है अतः ज्ञान में स्पर्श रसकी स्वरूपता स्वरूप मानना पड़ेगा ।

मन दो प्रकारका होता है द्रव्यमन और भावमन । द्रव्यमन अपृच्छमभ्रमलमें रहता है और तदाकार जो आत्माके प्रदेश हैं उसे भावमन कहते हैं । चक्षु की तरह ज्ञान और उपयोगका कारण होनेसे मन भी रूपादिगुण है, भावमनका अन्तर्भाव आत्मामें हो जाता है ।

(शंका) — आपने जो ज्ञानोपयोगवत्त्व हेतुसे मूर्तिमन्त्रकी सिद्धि की सो ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञानोपयोगवत्त्व हेतु शब्दमें भी रह जाता है जो कि विपक्ष है । यानी मूर्तिमन्त्र साध्यसे विरुद्ध है अतः अनैकान्तिक दोषसे दुष्ट हेतु होनेका कारण साध्य सिद्धि नहीं कर सकता ।

(उत्तर) — यह आपकी शंका सर्वथा आपहीसे माय हो रकी है क्योंकि शब्दको पौद्गलिक होनेसे हम मूर्तिमन्त्र मानते ही हैं ।

(शाङ्खाकार) — यदि शब्द पौद्गलिक होता तो अथवा प्रत्यक्ष समान दिख ई देता लेकिन जब शब्द दिखलाई ही नहीं देता तो मूर्तिमान जैसे सिद्ध हो सक्त है ।

यद्यपि शब्द भी नहीं कानी चाहिये क्योंकि वक्ताक मुख्यक निम्न देशी मनुष्य प्रत्यक्षसे और दूर दृश्य स्थित प्रत्यक्ष अनुमान कर यानी मूल पर रई आदि हस्की यन्त्र

ज्ञान प्राप्त करने हैं। दूसरे, यदि शब्द पौद्गलिक न होता तो इसका पौद्गलिक वास्तुके द्वारा व्यापन नहीं हो सकता था लेकिन व्यापन होना हुआ स्वतः है। तथा शब्द पौद्गलिक है तभी तो मनुष्य जो कि जगत् का ठोकापीगीका नाम दिया करता है और या कुछ कम सुनेशला होता है। मरी शब्दको सुनकर गर्भिणियों का गर्भ गिर जाता है। यदि शब्द पौद्गलिक न होता तो मूर्तिमान् न जन्म ही आदिको व्यापन न पहुँचता। इस ज्ञान होता है कि, शब्द पौद्गलिक है और पौद्गलिक होनेसे मूर्तिमान् है, यदि शब्द पौद्गलिक न होता तो ह्यान इस 'उप' भी नहीं उठ सकता। दिशाना आकाशार्थ अन्तर्भाव हो मत है - अतः यकी ९ सख्या मन्वा सख्यामान है। क्योंकि इन नीचा ही जीव-पुद्गल इन दो द्वयोंमें अन्तर्भाव हो जाता है अतः ९की अपेक्षा जीव-पुद्गल ये दो ही द्वय माननी चाहिये किन्तु इनका मानने पर भी धर्म अर्धम आकाश काल ये ४ और द्वय माननी चाहिये क्योंकि इनका उक्त जीव पुद्गल दोर्म अन्तर्भाव नहीं है अतः इस प्रकार यह सङ्कलन यह समझा चाहिये कि अथकी ९ क अकाशके सिवाय जीव पुद्गलमें सभी द्रव्यसत्त्वा अन्तर्भाव ही जाती है वृत्ति तो भी लोचगत सभी पदार्थ उभये नहीं आते। धर्म अर्धम ये दो द्वय बाकी बन ही जाती है और जीव अन्तर्भाव तो व्यापनी तथा धर्म अर्धम ये भी सभ अन्तर्भाव हो जाती हैं आ आ की द्वय सत्त्वा समझ नहीं माती जा सकती क्योंकि तदाभाम होनेसे।

अब नैयायिकोंने कितने पदार्थ मन्ते हैं यह सुस्पष्ट तर्कमें। नैयतिक उक्त ७ पदार्थोंके अतिरिक्त और भी सोउह पदार्थ मानता है। ये ये हैं-अमण, प्रमेय, सत्त्व, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धांत, अन्वय, तर्क, निर्णय, वाद, स्वर, विच्छेद, हेतुमान, उक्त, नियम, ज्ञाति, किन्तु यह भी पदार्थ सत्त्वा टोक नहीं है क्योंकि प्रमाण प्रमेय इन दोमें ही सत्त्वा अन्तर्भाव हो जाता है।

सान्यमन्वाटे प्रकृति, महान्, बहुरा, पाच तन्मात्रा (शब्द, रस, रूप, रस, गंध) पांच इन्द्रिया (श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, निहा, घ्रण) पांच रुन्दिन्द्रिय (धक्, पाणि, पाद, पयु, उपस्थ) पाचभूत (आकाश, वायु, तेज, अप, पृथ्वी) ए- पुण्य इन तरह २४ पदार्थ मानते हैं। सत्त्वके विषयमें बहुत प्रकृत्य है लेकिन लेख वृत्ति मन्से स्वर ही कहूंगा उक्त जो पदार्थ ही व्यवस्था है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि जब कापिलिक प्रयन (प्रकृति) को ज्ञाता वर्ता मानते हैं तो कि पुण्यक माननी क्या आवश्यकता है।

(कापिलिक) कर्ता ज्ञाता प्रकृतिको मानकर भी प्रोक्ता प्रत्यक्ष आशय मानना चाहिये।

(जैन) प्रकृति करन वाली नहीं हो सकती, भोगनेवाली न होनेसे। जो जो भोगनेवाला नहीं है वह करनेवाली भी नहीं है जैसे मुक्ताम्बा कर्मक अभावसे कुछ भोगने वाले नहीं है अ; व कर्ता भी नहीं है। प्रकृतिको खाने व भोगनेवाला माना ही है अतः उसे कार्य कर्तृ भी नहीं माननी चाहिये क्योंकि भेदकृत्के अभावकी कर्तृ के अभावके साथ व्याप्ति है।”

यहां कोई मनाया आदमी यह कह कि स्तोत्रया कर्ता है लेकिन भोक्ता नहीं है, भोक्ता मालिक है यह उसका कहना केवल हास्यके द्विष ही हो सका है क्योंकि पाषक जो कुछ प्रयत्न करता है अपना कुछ यानी भोग स्वया आदि लेकर अवश्य करता है।” अतैतनिक काम करनेवाले भी यश आदि स्वयं करके स्वयं कार्यसे फल भोग ही लिया दात हैं और यदि कर्ताको भोक्तामे स्वया भिन्न मानेंगे तो मुन चातुसे-कर्तामें प्रत्यय होकर जो भोक्ता शब्दकी सिद्धि होती है वह नहीं हो सकती।

दाम्बो पादक वान तो यह है कि प्रकृतिको तो सांख्योंने मुक्तज्ञान माना है और इन उपकारके लिए पुण्यको मोक्ष इच्छुक पुनते हैं। यह सिद्धांत इस बातकी सिद्धि लिए प्रष्ट साधक होगा कि “भोजन अन्न ही बरे और पेट दुपरेका ही भरे” अतः मारुपके द्वारा स्वीटन वर सत्या भी ठीक नहीं है क्योंकि उनके स्वीकृत चौबीसों पदार्थांका जीव अमीवक अन्दर ही व्यतर्माव हो जाता है।

अब कुछ बौद्धोंके विषयमें और कहक मैं इन प्रकरणको समाप्त करता हू। बौद्धिक चार मन्त्र हैं—१ मान्यमिक, २ योगानार, ३ सौत्रानिक, ४ वैभाषिक, इन चारों मन्त्रोंका प्रयुक्त २ सिद्धांत माना देनेसे बौद्धमत पदार्थ सख्याका क्या दांवा है यह अच्छी तरह स्पष्टम आ जायगा।

सुत्तपो द्वाधमिकी विवर्तिमग्गिल शून्यस्य भेने जगत् ।

योगाचारमते तु सन्ति मतय तासा विवर्ताऽखिला ॥

अर्थाऽस्त क्षणिकस्तयसावनुमितौ बुद्ध्येति सौत्रान्तिक ।

प्रत्यक्षं क्षणभंगुर च सकल वैभाषिको भाषने ॥

मान्यमिक चेतन चतन ही पदार्थ मानता अवशिष्ट सबको उसकी पर्याय मानता है।

“वेदां तावद स्वस्थां मन्दते मन्वना पुन स्ति वचनान्” मान्यमिक लोग केवल सचन सुख पदार्थ दात हैं।

योगाचार मनुष्यायो ज्ञान ही ज्ञान मानते हैं अ य पदार्थ नहीं। अ य सब पदार्थ ज्ञानकी ध्या है एसा कत है। “आकारसहितानुद्धि योगाचारम्य सम्पत्ता” आकार सरित मुद्धि (स्वायंदाज्ञक) को योगाचरके मनमें प्रमाणव है। सौत्रानिक बुद्धि यानी

प्रत्यक्षके द्वारा अनुमित पदार्थको ही मानता है और वह पदार्थ क्षणस्थिति शील (क्षणिक) है ऐसा कहता है।

“सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष ग्राह्योऽथा न बहिमत” सौत्रान्तिक (नास्तिक) केवल प्रत्यक्ष वस्तु ही को मानता है।

यद्यपि बौद्ध सामान्य पनेसे प्रत्यक्ष अनुमान को प्रमाण मानते हैं किन्तु बौद्ध भेदाभिन्नगत सौत्रान्तिक केवल प्रत्यक्ष पदार्थको ही मानता है। वैभाषिक संपूर्ण पदार्थको प्रत्यक्ष और क्षणमयूर मानते हैं।

“अर्थाज्ञानान्निवृत्त वैभाषिकेण बहुमन्यते” वैभाषिक ज्ञानान्निवृत्त पदार्थको बहु ज्ञान मानते हैं यह सूक्ष्मते बौद्धोंकी पदार्थ कल्पना है।

बौद्ध पदार्थको क्षणिक मानते हैं। वे कहते हैं कि “सर्वे क्षणिके सत्वान्” सर्व पदार्थ क्षणविनशर है सत होनेसे। यह अनुमान ठीक नहीं है। क्योंकि सत्त्वरूप जो हेतु है उसे यदि भाव स्वभाव हेतु मानेगे तथापि नहीं बन सकता। क्षणिकके विन्शर होनेसे हेतुकी ही प्रवृत्ति ही नहीं होती। क्योंकि प्रत्यक्षगोचर पदार्थमें ही हेतुकी प्रवृत्ति होती है। पदार्थका क्षणमयूरता स्वभाव भी नहीं है।

(शाब्दाकार) सब ही पदार्थ एक क्षणतक रहनेवाले हैं। विनाशके लिए दूसरोंकी अपेक्षा न करनेसे, जैसे कि कार्योंवांसे ठीक एक समय पहिछेकी सामग्री कार्यांतराजिमें किसीकी आवश्यकता नहीं रखती है-

दुनियामें वरादिकका मुद्रादिकमें नाश होता है, ऐसा कथन सिद्ध स्पष्ट बुद्ध शालोंका ही है। पदार्थ स्वविनाशी है। मुद्रादिक उपका विनाश नहीं करते।

कल्पना कानिए कि यदि मुद्राके वरका विनाश किया तो वरसे भिन्न किया अभिन्न। यदि भिन्न कहेंगे तो वरकी स्थिति बनी ही रहनी चाहिये। यदि अभिन्न नाश किया तो मुद्राके वरको बना दिया।

सत्त्वरूप हेतुकी विप्लवृत्ति नहीं है अतः सांउ है, क्योंकि सत्व अर्थ क्रियासे व्याप्त है, अर्थ विचारम योगव्यसे व्याप्त है, नित्यमें क्रम वौगबंध नहीं रहते अतः अर्थ क्रिया भी नहीं रहेगी और अर्थ क्रियाके न रहनेसे नित्यमें सत्व भी नहीं रहे सकता अतः निर्दोष सत्व हेतु क्षणिक पदार्थकी सिद्धि करता ही है।

यह बौद्धोंका कहुना भी शोमाको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि क्षणिक सिद्धिके लिए जो हेतु दिया है वह सर्वथा सदीर्घ है। चरपटादि पदार्थ विनाशके लिए दूसरोंकी अपेक्षा नहीं ही हैं और पदार्थकी विनाश स्वभावना क्षणिक रूपसे नहीं मानी जासकी। उल्लेख-

समुदेति विलयमृच्छतिभावो नियमेन पर्यायनयस्य ।

नो देति नो विनश्यति भावयया लिङ्गितो नित्यम् ॥

अर्थ—पदार्थ पर्यायनयकी अपेक्षासे उन्नाद विनाशको प्राप्त होता है । द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नित्य ही है ।

दूसरे जो यह हेतु दिया था कि सत्व अर्थ क्रियासे न प्रत्यक्ष अर्थ क्रियाक्रम योग पद्यसे क्रम योगपद्य नित्यमें रहते नहीं अतः सत्य रूप हेतु विपक्षमें न रहतेसे माधु है सो हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं यानी सत्व अर्थ क्रियासे व्याप्त है, अर्थ क्रियाक्रम योग पद्यसे व्याप्त है और क्रमयोगपद्य क्षणिकमें रहता नहीं अतः विपक्षके समाप्त पक्षमें भी हेतु नहीं रहता । इस लिए हेतु असिद्ध दोषसे दुपिते है, क्योंकि “अपत्यता निश्चितोऽसिद्ध” यानी जिसकी सत्ताका अभाव हो या सत्ताका विशय न हो उसे असिद्ध कहते हैं सो यदा सत्व हेतु पक्षमें न रहनसे असिद्ध है ।

इस प्रकार वैशेषिक, नैयायिक, साङ्ख्य, बौद्ध, इनको पदार्थ सत्ताका खडन किया । अब जैनियोंके स्वीकृत जीवादि १ पदार्थोंका क्या क्या सामान्य विशेष स्वरूप है और कैसे सिद्धि है यह बतलाते हैं ।

गुणरूपक समारमें निरपक्ष दृष्टिसे हम देखते हैं तो सत्ताका सार गुण ही दिखलाई देता है । महा देखन है गुणकी ही मरमाय है । गौण या गुरव, स्व-गुण, पुन-पुत्री, लडका-लडकी, सम्यक्-मिथ्याव, एकान्तवादी-अज्ञानवादी, उरटा-सीधा, मछा-पुरा, ऊष-नीच निमित्तक इन गुणोंका आधिपत्य है उमी तरह सत्ता दो ही पदार्थ दिखलाई एक जीव है और दूसरा अजीव । इसे गुणमें सत्ताके समी गुण आकर मिल जाते हैं ।

“जीव शब्दकी व्युत्पत्ति ‘जावति-प्राणं तु चारयति’ जो प्राणोंको चारण करे इस प्रकार की गई है । जिस तरह जीवद्रव्य समारी मृत्कारना इन दो भेदात्ता है उसी तरह अजीवके पाच भेद हैं—१ पृष्ठक, २ घर्म, ३ अघर्म, ४ आकाश, ५ वात ।”

अतः हमसे पहिले जीवनी सिद्धि कत हुए पृष्ठकादिकी आवश्यकता और सिद्धिका निरूपण करेंगे ।

जीवद्रव्यकी आवश्यकता और सिद्धि ।

जीवक पूर्वांक दो भेदोंके अतिरिक्त और भी एकेन्द्री, दोन्द्री, त्रै, द्वी, चौर द्वी, पंचद्वी से पाच भेद हैं । एके द्वीके पृथ्वीकाय, अप्पाय, वायुकाय, तनकाय, वनस्पतिकाय, य पांच भेद है । वनस्पतिक दो भेद हैं—साधारणव०, प्रत्येकव०, प्रत्येकके संप्रतिष्ठित

प्रत्येक० अप्रतिष्ठित प्रत्ये० ये दो भेद हैं। पृथ्वीके १ पृथ्वी, २ पृथ्वीकाय, ३ पृथ्वीका-
यिक, ४ पृथ्वीजीव इमें प्रारंभ ४ भेद हैं इसी तरह अप् आदिक भी भेद जानने चाहिये।

सभी जीवतत्वको स्वीकार करते हैं किन्तु कुछ आधुनिक सुसम्प्र कोटिमें अप
नेको सर्वोत्तम माननेवाले जीवक कुछ भेदोंको नहीं मानते यानी मनुष्य वशु आदिमें जीव
मानते हैं, पृथ्वी मल आदिको जीवत्प नहीं मानते और इनसे भी बड़ी बड़ी सम्प्रदायाले
चार्वाक जीवतत्वको ही नहीं मानते, पृथ्वी मल आदिमें जीव न माननेवाले महाशय वन-
स्पतिमें भी अभी तक जीव नहीं मानते व लेकिन कुछ दिनों पहिले डाक्टर वसुने बहुत
प्रसन्न होकर और अपने व्रणकी सफळता मानते हुए यह प्रकाशित किया था कि वनस्पतिमें
भी जीव है। डॉक्टर वसुका कहना था कि निम्न वनस्पतिमें जीव सिद्ध करनेके लिए मुझे
अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी और बहुत समय व्यय करना पड़ा उस जीव मिट्टिको
जैनाचार्य हमरों वर्ष पहिले अपने ग्रंथोंमें लिख गये हैं और इतना ही नहीं बल्कि उस
जीवकी आयु-वर्ण जाति आदि सूक्ष्म २ बातोंका भी वर्णन कर चुके हैं जिसको सिद्ध
करनेके लिए बड़े-बड़े विद्वानवत्ताओंको भी बहुतसा समय शक्ति तथा जीवन समर्पण कर
देनेकी आवश्यकता है। यह जैनाचार्योंके सयोपशम, ज्ञानशक्ति, तथा सदाचारका ही
फल है।

जब कि भूतत्ववादियोंकी दृष्टि भी जीवसिद्धिकी तरफ झुकती जाती है और
सफळता भी प्राप्त होती जाती है तो आशा होती है कि यदि और अधिक सूक्ष्म रीतिसे
गवेषणा की जाय तो पृथ्वी अप आदिमें भी जीवकी सिद्धि हो जायगी। चार्वाक मतानु-
यायी जीवको नहीं मानते हैं अतः उनका कुछ सिद्धांतका निदर्शन कराने में जीवसिद्धि
वरुणा।

चार्वाक मतानुयायी कहता है कि पृथिव्यादि चार भूतत्वोंसे जो कि देहके
आकारमें परिणत है चैतन्यकी उत्पत्ति होती है।

जैसे कि मदराके कारणोंसे मादक शक्ति उत्पन्न होती है और जब ये मूलतत्व
अलग २ हो जाते हैं तो पृथिव्यादि रूप जो चैतन्य वह विनष्ट हो जाता है। स्वतः सिद्ध
अनादिकालीन कोई जीवतत्व नहीं है। क्योंकि हमारे मतमें एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही
माय है क्योंकि अनुमानादि अस्तित्व तत्वको ग्रहण करते हैं अतः उन्हें प्रमाणता नहीं।

वेदानुयायी ब्रह्मणोंमेंसे कोई कर्मकाण्डकी प्रशंसा करते हैं और कोई ज्ञानकाण्डकी,
यह सब अपने २ स्वार्थवश कोई किसी तरहका कोई किसी तरहका अर्थ निहालते हैं
सो ठीक नहीं है।

नरक, स्वर्ग, मोक्ष। मानना युक्तिरहित होनेसे सुखाना शक्य है। क्योंकि प्रत्यक्षसे न नरक ही दिखता है और न स्वर्ग ही, फिर आश्चर्यकी बात है कि इस अर्थ परपरा पर लोगोंका क्यों विश्वास होता आ रहा है। उक्त—

अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवाधिनलानि।

चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते ॥

इसके अर्थ भूमि, वायु (अणु), अन्न (अग्नि), अनिल (वायु), ये ४ ही पदार्थ हैं इसी ही जीवका निर्माण होता है।

किष्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मद शक्तिवत् ।

अहस्थूलः कृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥

अर्थ — जैसे विष्णु आदिक पदोपादेक कारणोंसे मद शक्ति उत्पन्न होती। उसी प्रकार चार भूतोंसे चैतन्यकी उत्पत्ति होती है। देह और चैतन्यमें मद मानना सर्व मित्या है क्योंकि मनुष्य जो कुछ अधिक मोटा होता है कहता है कि मैं मोटा हूँ और इससे जो प्रतिवेशी है वह अपने आपको कहता है कि मैं बहुत पतला हूँ, यहाँ मैं शब्दोंसे मोटा शरीर और पतला शरीर इसका ही ग्रहण होता है। देहके सिवाय कि व्यक्तोंका ग्रहण नहीं होता जिससे अदृश्य जीवकी कल्पना की जाय।

देहः स्थूल्यादि योगाच्च स एव आत्मानि चापरः ।

मम देहोऽयमिदंस्थुक्तिः सम्भवे दीपचारिकी ॥

अर्थ — मेरा यह देह है, मेरा शरीर स्पृष्ट या कृष है इत्यादि भेद प्रतिपादक वचन उपचरित ही हैं क्योंकि देहको छोड़कर आत्मा कोई देह नहीं है।

यावज्जीव सुखं जीवित् नास्ति मृत्योरगोचरं ।

मस्मीभूतस्य जीवस्य पुनरोगमनं कुतः ॥

अर्थ — जबतक कि जीवन है आनन्दसे जीना चाहिये क्योंकि सन ही नाश अदृश्यभावी है और नाश होनेके बाद पुन जीव आना नहीं जिससे कि फिर सुख भोग सके।

तथा जीव स्वर्ग मोक्ष आदि आदि किसीकी भी सिद्धि नहीं होती। पुन

ब्राह्मणादि जीवादिंका उपदेश देते हैं व अपने स्वार्थका होकर ही देते हैं।

ततश्च जीवनापाय ब्राह्मणः विहितस्त्वह ।

मृतानां प्रेतकार्याणि न त्यज्यद्विद्यते क्वचित् ॥

अपान-धृत ब्रह्मण गणने अपने जीवनोपायके लिए नाना क्रियाओंका कथन किया है। यह उनका कथन है कि मनुष्यके मरनेके बाद प्रेतकार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि विना प्रेतकार्य किये मनुष्य स्वर्ग सुख कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता।

त्रयो वेदस्य कर्तारो ऋषिर्धृत, निशाचरा ।

जर्करीतुर्करीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृताम् ॥

ऋषि-वेदके तीन ही मुख्य कर्ता हैं-सण्ड, धृत, राक्षस, क्योंकि जर्करीतुर्करी आदि वचन धृत, सण्ड, राक्षस पण्डितोंके वचन ही हैं। इस तरह जब जीवकी ही सिद्धि नहीं होती तो फिर अजीव किस तरह सिद्ध होगा, क्योंकि जो जीव नहीं उमरे अजीव कहते हैं। अजीव अजीवका प्रतिषेध रूप है, प्रतिषेध हमेशा विधि पूर्वक होता है। जब कि मुख्य अजीव अजीव के पदार्थ ही सिद्ध नहीं होते तो जीव-पुष्टकी गति स्थितिके सहायक धर्म, अघर्म, द्रव्य, अवगाह देनेवाला आकाश, तथा इनको वर्तनेवाला काळ, ये कैसे सिद्ध हो सकते हैं। और जीव अजीवक मन्व निर्जरा, मोक्षादि कैसे सिद्ध होंगे।

इस तरह जीव, धर्म, अघर्म, आकाशादि किसीके सिद्ध न होनेसे चार्वाकमत सिद्ध हो गया और उमीका सब लोगोंको आवश्य लेना चाहिये। साध्य मतांनुयायी जीवको जमाना करके भी छूटने नित्य मानते हैं। अमीमात्रक अकिञ्चिन्कर मानते हैं, नैयायिक जीवको महात्मा रूप मानते हैं, और बुद्धानुयायी ज्ञान-सत्तान रूप ही मानते हैं। इत्यादि सिद्धांत माननेवाले परमार्थतत्त्व सिद्धातसे बहुत दूर (अपे) हुए हैं।

प्रथम पार्श्विक धर्मका स्पष्टन किया जाता है-पृथ्वी, अग्नि, वायु, और अग्निसे यदि जीव बनता होता तो पृथ्वी आदिके गुण उसमें अवश्य पाये जाने चाहिये क्योंकि कारणके धर्म कार्यमें अवश्य आया करते हैं, यदि ऐसा न हो तो मिश्र गुणके द्वारा कभी कुछ चीज कबुई भी उगनी चाहिये। और विषके द्वारा मनुष्यकी नशा भी नहीं आना चाहिये इत्यादि तथा ऐसा होनेसे पदार्थव्ययत्वाका व्योवात हो जायेगा। अतः कार्यमें कारणके धर्म अवश्य आना चाहिये।

अब कि पृथ्वीकी अघर्मके कारिण्य गुणात्मकत्व आदि गुण, मलका द्रव्यकादि, वायुकी ईर्णादि, अग्निका दारकत्वादि गुण चेत धर्म पाये ही नहीं जाते तो कभी भी यह बात मान्य नहीं हो सकती कि जीव चार भूतोंसे बना है। अन्यथा जैसे कि कारणके धर्म कार्यमें अवश्य रहने चाहिये उसी तरह कार्यके धर्म भी धर्मके कारणमें अवश्य रहने चाहिये नहीं तो यह कार्य इन्हीं कारणोंका है इसका निश्चय कैसे हो सकेगा।

चेतयना पृथ्वी आदिमें कोई धर्म भी नहीं पाया जाता। मनुष्यकी जो ज्ञान होता

है, स्मृति होती है, प्रत्यभिज्ञान होता है, सुप्त दृष्टा अनुभव होता है, यह सब पृथ्वी आदिमें नहीं पाये जाते ।

(शाङ्खाकार)—अलग अलग पृथ्वी आदिमें ये धर्म नहीं पाये जाते किन्तु सब पृथ्वी आदि सब मिश्रित जान हैं तब इसमें इन सब धर्मोंका उत्पाद हो जाता है । जैसे कि मत्स्य (स्फोटक द्रव्यविशेष) को आप अलग चाहे जितनी बारीक पीस सकते हैं और उसी तरह परासठ (स्फोटक द्रव्यविशेष) को भी बहुत बारीक पीस सकते हैं लेकिन यदि आप उन दोनोंको एकत्रित करके पीसना चाहें तो पीसनेकी बात तो दूर रहे आप उस मिली हुई परसठ और परासठकी धूलिके ऊपर स्वयं आपात भी नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनोंके मिश्रणसे उनमें दाहकत्व शक्ति आ जाती है । यही जित तरह अलग २ दाहकत्व शक्ति नहीं भी थी लेकिन मिलान होनेसे आगई । दुसरा दृष्टात यह भी दिया जा सकता है कि जैसे तानी दहीमें स्वतंत्र जीवक शीघ्र पैदा करनेकी शक्ति नहीं है और भिगोहों (दाहके घन हुए) में भी स्वतंत्र शीघ्र जीव पैदा करनेकी शक्ति नहीं है, लेकिन उन दोनोंका मेल करनेसे कुछ समय बाद ही या मेल करके कुछ तक लेभाते ही जीव पैदा होते हैं । उसी तरह यद्यपि पृथ्वी आदिमें अलग २ ज्ञानादि दृष्टातनकी शक्ति नहीं है किन्तु संयोग होनेपर ही आती है ।

यह कहना भी अविचारितरम्य ही है क्योंकि आपन जो दृष्टात दिये ४ दोनों ही दृष्टाताभास हैं । आपने जो यह कहा कि जैसे अलग २ परसठ परासठमें दाह करनेकी शक्ति नहीं है लेकिन मिश्रणसे होजाती है यह सर्वथा असत्य है । आपको उन दोनोंमें प्रथम २ भी अवश्य दाहकत्व शक्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि जिनमें प्रथम २ ही शक्ति नहीं होती उनमें इकट्ठे होने पर कैसे आ सकती है । जिस नीबू, कमीर, विष, हलाहलमें प्रथम २ माधुर्यशक्ति नहीं है तो मिश्रण पर भी नहीं आ सकती । यदि आप ऐसा कहें कि प्रथम २ पृथ्वी आदिमें भी ज्ञानादि शक्तियां रहती हैं तो पृथ्वीसंनिमित्त घर भी ज्ञानवान् होना चाहिये । चूल्हे द्वारा बनी हुई बर्क भी ज्ञानवती होनी चाहिये अतः पृथ्वी आदिमें ज्ञानादि शक्ति न होनेसे पृथ्वी आदिके द्वारा ज्ञानवान् जीवकी कदापि उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । और जो आप (आर्षाक) यह कृत है कि "जीव नहीं है" सो यही जो जीवको पशु बताया है और नास्तित्वको साध्य बनाया है । पक्ष हमेशह प्रसिद्ध हुआ करता है लेकिन जीव जन्म आपके यहां माना ही नहीं जाता तो प्रसिद्ध नहीं हो सकता, और प्रसिद्ध न होनेसे जीव पक्ष कोटीमें नहीं लाया जा सकता फिर उसे पक्ष बनाना क्या पाय है ।

(शाङ्खाकार) आप जैनी लोग तो जीवको प्रसिद्ध ही मानते हैं अतः हम आपको द्वारा प्रसिद्ध जो जीव है उसका निषेध कर देंगे, अब आप यह नहीं कह सकते कि

रूपमें (चार्वाक) विना प्रसिद्ध-जीवको पक्ष बना लिया । हमने जीवकी प्रसिद्धता आरसे नानदी और प्रसिद्ध होनेसे उसे पक्षकोटीमें रहकर नास्तित्व साध्य दिया ।

(जैन) आपने जो हमारे जाने हुए प्रसिद्ध-जीवको माना सो प्रमाण रूपसे या अप्रमाण रूपसे । यदि कहोगे कि प्रमाण रूपसे माना तो फिर नहीं कह सकते कि आप किम बुद्धिमत्तासे उसका खण्डन कर रहे हैं । यदि अप्रमाण रूपसे माना तो वह आपके लिए अप्रमाण ही है फिर आप उस अप्रमाणको अप्रसिद्ध होनेसे कैसे पक्ष बना सकते हैं ।

यदि आप कहें कि हम अनुपलब्ध हेतुमें जीवका अभाव सिद्ध करेंगे सो आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप अनुमान तो मानने नहीं और साधने को साध्यका ज्ञान कमाना है इस ही अनुमान कहते हैं ।

यदि आप कहें कि हम व्यवहारसे ही अनुमान मानने ही है तो हम आपमें यह पूछते हैं कि आपने जीवके अभावको अनुपलब्धसे जाना तो आप कहें कि आपने अनुपलब्धको किसमें जाना । यदि कहेंगे कि अभावमें तो अयोन्वाश्रय हो जायगा क्योंकि जीवका अभाव सिद्ध अनुपलब्धसे हो और अनुपलब्ध अभावसे सिद्ध हो ।

तीसरे अनुपलब्ध रूप हेतुकी अभावके साथ, 'यामि' ही नहीं है क्योंकि करान आदानमुपलब्धि ' या ' स्व क्षुपा प्रयत्न उपलब्धि ' रूपसे प्रश्न करना उपलब्धि कहा जासकता है या अपनी चक्षुसे प्रत्यक्ष करना उपलब्धि कहा जा सकता है और उसको अनुपलब्धि किन्तु परमाणु न तो हृदयमें ग्रहण किया जा सकता है और न चक्षुसे प्रत्यक्ष ही किया जासकता अत्र अनुपलब्धता उक्त दोनों अर्थोंमें से कोई एक अर्थ करनेसे या दोनों ही अर्थ करनेसे परमाणुमें अनुपलब्धि हेतु रह जाना है लेकिन परमाणुका अभाव तो है नहीं क्योंकि यदि परमाणुका अभाव हो जायगा तो परमाणुका समूह स्वयं नहीं मिल सकता और स्वयं न मिलनेसे संसारको सर्व श्रुतताकी प्राप्ति आ जायगी ।

चतुर्थ दोष यह है कि अनुपलब्धि रूप हेतु प्रत्यक्षमें ही असिद्ध है । क्योंकि जीवका स्वसवेदनस प्रयत्न होता ही है । स्वसवेदन भी सुप्त दुर्वादि रूप सवेदनसे प्रसिद्ध ही है ।

(छाड्डा)—ज्ञान अ-वस विदित होते हैं वश होनेसे । जो जो पथ होत है व व अस्पष्टविनिर्णय होत हैं । जैसे कि घा ज्ञानयुध है (उदाहरण) न अस्वविदित है (नियमन) और नर कि ज्ञान अस्व संनिहित है तो उसके द्वारा जीवकी क्विसतए सिद्धि की जासकती है ।

ऐसा कहना भी प्रशय मात्र है क्योंकि ज्ञानकी स्वसंवेदिता प्रमाणसे प्रसिद्ध है । ज्ञान स्वसंवेदिता है । अवभासमें अपनेसे अतिरिक्त कारणत्वोंकी अपेक्षाका अभाव होनेसे यहाँ हेतुको असिद्ध करनेका भी मतपमापी नहीं कहना सकता क्योंकि उक्त हेतु

है, स्मृति होती है, प्रत्यग्ज्ञान होता है, सुख दुःख का अनुभव होता है, यह सब पृथ्वी आदिमें नहीं पाये जाते ।

(शङ्काकार)—अलग अलग पृथ्वी आदिमें ये धर्म नहीं पाये जाते किन्तु मनुष्य पृथ्वी आदि सब मिश्र जाते हैं तब इसमें इन सब धर्मोंका उत्पाद हो जाता है । जैसे कि मरसन (स्फोटक द्रव्यविशेष) को आप अलग चाहे जितनी बारीक पीस सकते हैं और उसी तरह पटासठ (स्फोटक द्रव्यविशेष) को भी बहुत बारीक पीस सकते हैं लेकिन यदि आप उन दोनोंको एकत्रित करके पीसना चाहें तो पीसनेकी मान तो दूर रहे आप उसे मिठी हुई मरसठ और पटामलवी धूलिके उपर स्वरूप आपात भी नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनोंके मिश्रण उनमें दाहकत्व शक्ति आ जाती है । यहा जिस तरह अग्नि २ दाहकत्व शक्ति नहीं भी थी लेकिन मिश्रण होनेसे अग्नि ही । दूसरा दृष्टाव यह भी दिया जा सकता है कि जैसे तानी हीमें स्वप्न जीवके शीघ्र पैदा करनेकी शक्ति नहीं है और भिगोहों (दाहक वन हुए) में भी स्वप्न शीघ्र जीव पैदा करनेकी शक्ति नहीं है, लेकिन उन दोनोंका मश्र करनेसे कुछ समय बाद ही या मश्र करके सुदृ तक लेजाते ही जीव पड जाते है । उसी तरह दशपि पृथ्वी आदिमें अलग २ ज्ञानादि उद्घाटनकी शक्ति नहीं है किन्तु संयोग होनपर हो जाती है ।

यह कहना भी अविचारितरम्य ही है क्योंकि आपने जो दृष्टांत दिये व दोनों ही दृष्टातांभस है । आपने जो यह कहा कि जैसे अलग २ पटासठ पटासनमें दाह करनेकी शक्ति नहीं है लेकिन मिश्रणसे होजाती है यह सर्वथा असत्य है । आपको उन दोनोंमें प्रथम २ भी अवश्य दाहकत्व शक्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि जिनमें प्रथम २ ही शक्ति नहीं होती उनमें इकट्ठे होन पर कैसे आ सकती है । मिय नीक, कमीर, विप, हलाहलमें प्रथम २ मायुर्य शक्ति नहीं है तो मिश्रण पर भी नहीं आ सकती । यदि आप एसा कहें कि प्रथम २ पृथ्वी आदिमें भी ज्ञानादि शक्तिया रहती हैं तो पृथ्वीसे निर्मित घर भी ज्ञानवान् होना चाहिये । लकड़े द्वारा बनी हुई पर्क भी ज्ञानवती होनी चाहिये वन पृथ्वी आदिमें ज्ञानादि शक्ति न होनेसे पृथ्वी आदिके द्वारा ज्ञानवान् जीवकी कदापि उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । और जो आप (चार्वाक) यह कहते हैं कि "जीव नहीं है" सो यहाँ जो जीवको पशु पताया है और नामित्वको साध्य बनाया है । पशु हमेशह प्रसिद्ध हुआ करता है लेकिन जीव नव आपके यहाँ माना ही नहीं आता तो प्रसिद्ध नहीं हो सकता, और प्रसिद्ध न होनेसे जीव पशु कोटीमें नहीं छाया जा सकता फिर उसे पशु बनाना क पाय है ।

(शङ्काकार) आप जैनी लोग तो जीवको प्रसिद्ध ही मानते है वन हम आपके द्वारा प्रसिद्ध हो जाय है उतका नियम कर देंगे, वन आप यह नहीं कह सक्ते कि

तथा व बहुतसे अनुमान जीवके साधक हैं। जैसे चक्षु आदि इन्द्रिया कर्ता जो जीव उसके द्वारा योजित होकर काम करती है, क्योंकि व (चक्षु आदि) कारण होनेसे वसुधा के समान यानी वसुधा जैसे बटईसे योजित होकर काम करता है उसी प्रकार इन्द्रिया भी जीवके द्वारा प्रेरित हो कर कार्यमें लगती हैं।

साम्य जीवको मानते हैं परन्तु कूटस्थ नित्य मानते हैं। यह उनका मानना भी मुक्तिवाचित है। क्योंकि जीवके सुख दुःखादिरूप पर्यायोंसे सदा विकृति होती रहती है। कमी सुख है तो कर्म दुःख, कमी ज्ञानता है तो कमी अज्ञानता। मन जीवपर्यायोंसे विकृत होता रहता है तो उसे नित्य कैसे कहते हैं।

(शास्त्र) आपने सुख दुःखादिरूप पर्यायोंसे जीवको विकृत सिद्ध करके नित्यताका खंडन किया है तो ठीक नहीं है क्योंकि सुख दुःख आदि सन पर्यायों जीवसे मिल रहती है। यदि अमि समानोगे तो मोक्षके जीवको भी सुखी व दुःखी मानना चाहिये।

यह भी विना विचारे सुखमस्तीनि वक्तव्यका अनुकरण करना है। क्योंकि यदि जीवसे सुखदुःख आदि भेद मानेंगे तो यह इस जीवके सुखदुःख हैं यह कैसे माना जा सकता है। और नित्य अनुकारी होना है अतः वहा सुखादिका सपवाप भी नहीं मानसकना

और यदि जीवका उपकार भी मानेंगे तो आप उसे जीवसे मिल मानेंगे तो फिर प्रश्न जो कि सुखदुःखके प्रश्न माननेपर उठा या उठेगा। और यदि अमित उपकार मानेंगे तो फिर विकृत होनेसे नित्यता नहीं बनसकती और जो आपने मुक्त जीवको भी सुखी वा दुःखी होनेका प्रमाण दिया था तो भी ठीक नहीं है क्योंकि सुखदुःख आदि जीवसे अमित है इसका जो आपने अर्थ निराज्ञा तो आपकी बुद्धिकी बचहारी है। अमित कहनेसे आपने सर्वथा अमितका पक्ष ग्रहण करडिया।

अब हम आपसे पूछते हैं कि सुखदुःखसे आप क्या लेते हैं 'शारीरिक सुख या आत्मीय सुख जिनको कि दूबरे शब्दों में ऐहिक और पारलौकिक सुख भी कह सकते हैं। यदि सुखदुःखसे शारीरिक द्वारा होनेवाले सुखदुःख लेते हैं तो कि आत्माको शरीरकी अर्थ स्थानमें ही अनुभूत होने हैं तो कारणके विनाश होनेपर कार्य विनष्ट होजाता है अतः शरीरसे होनेवाला सुखदुःख भी अपने कारण सत्ता और अघातके अलग होनेपर अलग हो जायगा। अतः मोक्षमें रहनेवाले जीवको सुखी या दुःखीपनेका प्रमाण नहीं आसकता। अघात बर्तनीयका प्रमत्त गुणरूप बनना होता है तथा सातका बंध वेरहवें गुणस्थान तक होता है। अघात व सात दोनोका ही १४ वें के कुछ मर्गतक उदय रहता है, अन्तके नागोंमें सात अमानामेंसे एकका भी उदय नहीं रहता तथा माता अघात दोनोका सत्त

सिद्ध ही है, कि ज्ञान अपने प्रकाशन के लिए अपनेसे, मित कारणान्तरी की अपेक्षा से रहित है। प्रत्यक्ष कर्मका गुण होते हुए अक्षय्य अत्युपाधिकरण होनेसे प्रदीपके समान जैसे दीप अपने आपको तथा दूसरे पदार्थोंको प्रकाशित करता है।

दूसरे यदि ज्ञानको दूसरे ज्ञानसे वेद्यमानोंके तो दूसरा ज्ञान तीसरे ज्ञानसे वेद्यमान नापड़ेगा। ज्ञान होनेसे हसी प्रकार तृतीयदि ज्ञान, अथवा अज्ञानोंके जाननेमें ही कहे रहेंगे तो प्रकृत पदार्थके ज्ञानसे वेद्यमान ही रह जायेंगे।

तृतीयदीप यह है कि परोक्षज्ञानके द्वारा पदार्थोंका प्रकाशन भी नहीं हो सकता। यदि परोक्षज्ञानके द्वारा भी पदार्थोंका प्रकाशन हुआ करे तो दूसरे व्यक्तिका ज्ञान भी हमारे लिए परोक्ष है अथ उस ज्ञानसे भी पदार्थोंका ज्ञान होना चाहिये।

अपने परोक्ष ज्ञानसे पदार्थोंका प्रकाशन होता क्योंकि वह ज्ञान सम्प्राप्त सम्भवसे अपनी आत्मामें रहता है और दूसरेके परोक्ष ज्ञानसे पदार्थ प्रकाशन नहीं होसकता है क्योंकि वह ज्ञान शरीरमें नहीं रहता। यदि ऐसा कहेगे तो यह आपका कदना भी विचारना है क्योंकि आर ज्ञानको आरामसे सर्वथा मित मानते हैं।

चार्वाक तो उक्त कथन कागमि कर ही नहीं सकता क्योंकि वे आत्मा सम्प्राप्त आदि कुछ नहीं मानते हैं सिवाय प्रकृति आदि ४ मूर्तोंके।

उक्त सर्व कथनका ज्ञान यह है ज्ञान स्वप्नेदन आत्मा चाहिये और उस स्वप्न ज्ञानसे जीवकी सिद्धि हो ही जायगी।

और भी देखा जाता है कि उसी समयका उत्पन्न बालक बिना किसीके उपदेश से अपनी माताके स्तनसे दूध भी निकलता है। बालक दूध पीनेकी अभिलाषा बिना प्रथमज्ञानके हो नहीं सकती और प्रथमपिच्छन बिना स्मरणके नहीं होता, अथ पूर्वानुभव अवश्य ही मानना चाहिये। कोई न भूत आदि हो जाते वे किमी न किसी आदमीके ऊपर आकर अवश्य बोधते हैं कि मैं पहिले, वह था "अथ वहां हू आदि तथा कोई कोई बच्चा बुद्ध सुखा प्राप्त भी अपने पूर्व माकी तब मातें बना दिया जाता है। यदि ४ मूर्तसे जीव बने होत तो शरीरक नष्ट होनेके साथ साथ ही जीव भी नष्ट हो जाता लेकिन दूसरे मर्ते तक उत्पन्न सम्भव आता है तो दाव्य होता है कि बिना मूर्तसे जीव नहीं बना है।

उक्त सर्व - तदर्हजनेस्तनेह्यतो रक्षोदपे भवस्मृतेः।

अज्ञानानन्वयानलिप्तं प्रकृतिसं सनातन ॥

उसी दिनके उत्पन्न हुए बालककी स्तनमें दूध निकलता होनेसे, प्राप्त रूप में किसीकी स्तनमें, प्रथम माकी स्तनि होनेसे और पंचमूर्तोंका अन्वयपन्न होनेके कारण जीव अनादिसिद्ध मानना ही चाहिये।

तथा च वस्तुसे अनुमान जीवके साधक हैं। जैसे चक्षु आदि इन्द्रिया कर्ता जो जीव
 तसे द्वारा योजित होकर काम करती है, क्योंकि व (चक्षु आदि) कारण होनेसे वस्तु
 समान यानी वस्तुवा जैसे वदईसे योजित होकर काम करता है उसी प्रकार इन्द्रिया भी
 जीवके द्वारा प्रेरित हो कर कार्यमें लगती हैं।

साध्य जीवको मानते हैं परन्तु कूटस्थ नित्य मानते हैं। यह उनका मानना भी
 मुक्तिवाचित है। क्योंकि जीवके सुख दुःखादिकार पर्यायोसे सदा विरुद्ध होती रहती है।
 कर्मी सुख है तो कर्म दुःख, कर्मी ज्ञानता है तो कर्मी अज्ञानता। जब जीवपर्यायोसे
 विरुद्ध होता रहता है तो उसे नित्य कैसे कहते हैं।

(शाङ्खा) आपने सुख दुःखादिकार पर्यायोसे जीवको विरुद्ध सिद्ध करके नित्यताका
 लक्षण किया है तो ठीक नहीं है क्योंकि सुख दुःख आदि मत्र पर्यायो जीवसे मिल रहती
 है। यदि अभि समानोमे तो मोक्षके जीवको भी सुखी व दुःखी मानना चाहिये।

यह भी विना विचारे मुखमस्तीति वक्त यथा अनुकरण करना है। क्योंकि यदि
 जीवसे सुखदुःख अदि मिल मानेंगे तो यह इस जीवके सुखदुःख हैं यह कैसे माना जा
 सकता है। और नित्य अनुकारी होता है अतः वहा सुखादिकार समवाय भी नहीं मानसकना।

और यदि जीवका उपकार भी मानेंगे तो आप उसे जीवसे मिल मानेंगे तो फिर
 वक्त प्रश्न जो कि सुखदुःखके प्रश्न माननपर उठा था उठेगा। और यदि अभिन्न उपकार
 मानेंगे तो फिर विरुद्ध होनस नित्यता नहीं बनसही और जो आपने मुक्त जीवको भी
 सुखी वा दुःखी होनेका प्रसंग दिया था तो भी ठीक नहीं है क्योंकि सुखदुःख अदि जीवसे
 अभिन्न है इसका जो आर्यने अर्थ निराडा सो आपकी बुद्धिकी चरहारी है। अभिन्न कह
 नेसे आपने सर्वथा अभिन्नका पक्ष ग्रहण करलिया।

अब हम आपसे पूछते हैं कि सुखदुःखसे आप क्या लेने हैं? शारीरिक सुख या
 आत्मीय सुख जिनको कि दूबरे शब्दोंमें ऐहिक और पारलौकिक सुख भी कह सकते हैं।
 यदि सुखदुःखसे शरीरके द्वारा होनेवाले सुखदुःख लेते हैं जो कि आत्माको शरीरकी अर
 न्यमें ही अनुभूत होते हैं तो कारणके विनाश होनेपर कार्य विनष्ट होजाना है अतः
 शरीरसे होनेवाला सुखदुःख भी अपना कारण सता और असाताके अलग होनेपर अलग हो
 जायगा। अतः मोक्षमें रहनेवाले जीवको सुखी या दुःखीपनेका प्रसंग नहीं आसकता।
 असाता वेदनीयका प्रमत्त गुणरूप रूप होना है तथा साताका अथ वेरहवें गुणध्यान तक
 होता है। असाता व साता दोनोंका ही १४ वै के कुत्र मार्गात्क उदय रहता है, अन्तक
 मार्गोंमें साता असातामेंसे एकका भी उदय नहीं रहता तथा साता असाता दोनोंका सत्य

भी १४ वें गुणस्थानतक रहता है । अन्तके द्विषममें सात ही व्युत्पत्ति हो जाती है और अतः मायमें आत्माकी भी सत्त्व व्युत्पत्ति हो जाती है ।

मुक्त जीव अब गुणस्थानतीत यानी गुणस्थानसे रहित है तो जब कि माता अमाता वध, उदय, सूर्यका याव गुणव्यय नोमें हो पाया जाता है, सिद्ध अवस्थामें किसी भी कर्मका बंधादि कुछ भी नहीं पाया जाता तो वहा सुखदुःखकी वक्षना किसीतरह भी नहीं हो सकती ।

अब यदि आप द्वितीय पक्ष आत्मीय सुखका लेगे तो निरपेक्ष दृष्टिसे आत्मीय सुखका कारण ज्ञान है वह ज्ञान मुक्त अवस्थामें सर्वथा निराकरण हो जाना है अब वहा अनंत सुख हो जाता है । दुःखका कोई कारण वही उपलब्ध नहीं है जिससे कि सुखकी तरह दुःख भी माना जाय । उक्त पृक्तिसे सुख दुःखका मोक्षमें भी प्रसंग दूर था । मत्तोरप सिद्ध नहीं कर सके अतः जीवको सर्वथा नित्य मानना सर्वथा श्रम मात्र है ।

साध्य लोग भी जीव मानते हैं लेकिन अकिञ्चित्तर मानते हैं यह उनका मानना भी युक्तिमत्त नहीं है क्योंकि समरी अवस्थामें जीव वर्मका बंध वगैरा ही है और जब वर्मका बंध करता है तो उमका फल भी अन्त प्रकारसे भोगता ही है तथा साध्य जो प्रकृतिको कर्ता और पुष्पको भोक्ता मानता है वह पहिले दिखाया जा चुका है ।

अतः साध्य सिद्धान्त भी माय नहीं कहा जा सकता ।

अब जो जो जीवकी सन्तानकी ही जीव मानते हैं उहे विचारना चाहिये कि सन्तान बिना सन्तानोंक नहीं रह सकती अब सन्तानों अवश्य मानना चाहिये । मत्तनीसे सन्तानको प्रदक् मानेंगे तो बहुतस दोष आवेंगे । आत्माको जो व्यापक मानते हैं उनका मत भी गरीबासह ही है ।

(शाङ्खाकार) व्यापक आत्माको सिद्ध करनेके लिए यह अनुमान जब निर्दोष है तो अरमको व्यापक क्यों ही मन जाहिये । आत्मा व्यापक है । द्रव्य होत हुए अमूर्त होनेसे, जो जो द्रव्य होत हुए अमूर्त है वह व्यापक है जैसे आकाश द्रव्य होनेपर अमूर्त आत्मा है अतः व्यापक मानना चाहिये, यह अनुमान भी ठीक नहीं है क्योंकि अमूर्त होनेसे महापर अमूर्तका क्या अर्थ है । रूपादि जिसमें हो उस मूर्त, और तद्विबद्ध अमूर्त । यदि यह अमूर्तका अर्थ वरोग तो मनमें भी हेतु मत्त जायगा क्योंकि मन द्रव्य होकर रूपादि रहित है ही अतः मनको भी व्यापकता मानना चाहिये अतः उक्त हेतु अनैकान्तिक होनेसे अतः ही ही है । यदि आप सब जगह न रहना मूर्त और सब जगह रहना अमूर्त मानते हैं तो हेतु भी व्यापकत्व भंग है और साध्य भी व्यापकत्वार्थक है अतः साध्यसम होनेसे पुन भी हेतु माय ही कहा जा सकता । व्यापकताका बहुत खडन

किया जा सकता है लेकिन यह प्रफण प्रसंगगत है प्रधान नहीं अत इम विषयमें इतना ही कहता हू । कोई कोई महाशय आत्मा वटकीणका (धरीका फल) क समान मानते हैं उनका यह मानना न्याययुक्त नहीं है । क्योंकि सुखका सर्वाङ्ग रूपमें अनुभव होता है । आत्मा छोटी होती तो जहां २ पर आत्मा रहती वहीं वहीं आनन्द होता लेकिन सुख सम्पूर्ण सम्पूर्णमें होता है । कोई २ महाशय आत्माकी आशुशुत्त (शीघ्रगति) बताकर उक्ततरका निकारण करदिया करते हैं लेकिन यदि आत्मकी श घ्र गति होती तो भी ए० मन्यमें आत्मा एक ही जगह रहेगी था जब एक न्यायपर आत्मा हो तो उस जगह और दूसरी जगहपर जब आत्मा पहुच जाय तो दूसरी जगह सुख होना चाहिये अत सुखके व्यवधानका दोष आता है इस लिए आत्मा छोटी भी नहीं माननी चाहिये किन्तु अपने २ शरीरके परिमाण मानना चाहिये । श्री नेमिनद्राचार्यन आत्माका स्वरूप ऐसा कहा है कि—

अष्टाविहिकम्म विचला सीदीभूदां णिरञ्जणाणिचा ।

अट्टगुणाकिद किचा लोयग्गणि वासिणो सिद्धाः ॥

शुद्ध आत्मा आठ प्रकारके कर्मों (ज्ञान, दर्शनाकरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अतराय) से रहित है । शान्तिस्वरूप (वीरगा) है क्योंकि आत्माकी शक्तिको रागद्वेष सहित अवस्था भी मग करता है, मिथ्या दर्शनादिसे रहित है नित्य है । अष्ट गुण (ज्ञान, दर्शन, सुख, वर्य, अत्यावास, अत्याहन, सुशान्, गुच्छु) कर रहित है । कृत् कृत्य यानी कृत कार्य कानेकी बाकी नहीं है । और लोके अत्रनागमें स्थित है तथा सिद्ध है ।

यहां जो आत्माक आठ कर्मोंस रहित अदि विनयण दिये हैं वे दुन्दुर्बोकी परिकल्पित तथाविध आत्माक निराकरणके लिए हैं ज्यों के विशेषण हमेशह ठ वच्छेद रूप होता है जैसे कि काटा गोडा । यहां जो गोडेका काटा विशेषण है वह कृत्य काठ पीछे भूरे चित कवर आदि गोंस युक्त घोड़ोंस काले काड़ेका अलग मतगत है ।

दू रे लोय शुद्ध आत्माका ऐसा ऐसा स्वरूप मानत हैं—

सदाशिव सदासुक्ताः सारथो मुक्त सुखोच्चिन्नतं ।

मस्कर्री किलमुक्ताना मन्यते पुनरागतिम् ॥

क्षणिक निर्गुण चैव शुद्धो योगश्च मन्यते ।

कृतकृत्य तर्माशानो मण्डली चोर्ध्वगामिनां ॥

अर्थ—सदाशिव—सदाशिव आत्माको हमेशह कर्महित अनुभवात्सिद्ध मा ते हैं उसका स्वरूप सिद्धान्त यही है कि आत्मा कर्मोंका भेदक नहीं है मद युक्त होना, यह (आरवा) सदासुक्त है, अनुशाय सिद्ध होना, आत्मा विना उपायसे सिद्ध है आदि सिद्ध होनासे, यह

अनादि सिद्ध है तनुकरण भुवनादिके बगनेका निमित्त होनेसे, तनुकरण भुवनादि ईश्वर हेतु हैं कार्य होनेसे, इस अनुमान मात्रसे वे आत्माको सदा मुक्त सिद्ध करते हैं लेकिन निमित्त तरह मकानकी कमजोर नींव खुद ही नहीं गिरती है बल्कि और अपने ऊपरके मकानको भी केकर गिरती है उसी तरह कार्यरत हेतु अर्द्ध होकर आत्माके कमरहितत्वका पतन करा देता है क्योंकि कार्यत्वका आपको क्या अर्थ अभीष्ट है ? स्वकारण सत्ता समवाय, २ अमृतत्वामावित्त्व, ३ अक्रियादर्शिनोऽपिकृतनुदप्रुत्तादस्त्व, ४ कारण तरानुविवायिन्य, इन चार विश्वलोक और भी उत्तरविकल्प बहुतसे होते हैं । विज्ञानया प्रमेयकर्मलभार्तण्डमें खण्डन किया है । यहा जेल वृद्धिके मयसे नहीं लिखा जाता है अत आत्मको अकर्मश्रताकी सिद्धि नहीं होती । सांख्य मुक्तात्माको मुल ररित मानने हैं । परिते इसका खडन किया जा चुका है इसीलिए आचार्यने शुद्ध नींवके लक्षण प्रतिपादन करते समय शीर्षमृत् विशेषण दिया है । मत्करी मुक्त जीवका पुन आगमन मानते, इसका निषेध करनेके लिए आचार्यने निस्त्रान विशेषण दिया है । बुद्ध व योगानुमती अल्पको क्षणिक तथा निर्गुण मानता है इसीको निषेध करनेके लिए आचार्यने निरय विशेषण दिया है । ईश्वरवादी ईश्वरको वर्तुत्व मानते हैं इसके निषेधके लिए कूनकृप्य विशेषण दिया है । मण्डली मतवाले जीवकी हमेशाह ऊर्ध्वगति ही मानते हैं इसके निषेधके लिए आचार्यने शोकाप निवासी ऐसा विशेषण दिया है ।

इस उक्त प्रकरणमें जीवकी सिद्धि परमतायुयायिषोंके अस्तत्य कलित लक्षणके खण्डन पूर्वक की गई है और आवश्यकता भी बतआइ है ।

पुद्गलकी आवश्यकता और सिद्धि.

अब अजीवका वर्णन क्रमप्राप्त है अत उसका वर्णन करना चाहिये ।

अजीवके पांच भेद है—१ पुद्गल, २ घर्म, ३ अवर्म, ४ आकाश, ५ वायु । अब प्रत्येकका वर्णन कहते हैं । इन पांच भेदोंका प्रथक प्रथक् वर्णन करना ही अजीवका वर्णन होगा क्योंकि अवयवके वर्णनसे अवयवकीका वर्णन हो जाता है जैसे तना, शाखा, टहनी, पत्ता आदि वृक्ष सम्म घी अवयवोंका वर्णन करना ही वृक्षका वर्णन है ।

पुद्गल द्रव्यवा लक्षण "स्पर्शरसाववर्णव त पुद्गल" एसा किया है । जो स्वयं, रस, गन्ध, वर्णस सहित हो उसे पुद्गल कहने हैं ।

पुर्यात गच्छन्ति इति पुद्गल पद पुद्गल शब्दकी निरुक्ति है ।

स्पर्शादिकी निरुक्ति निम्न प्रकार है । "स्पृश्यते स्पर्श, यानी जो छुआ जाय, इसी

प्रकार रस्यते रसनमात्र वा रस, गन्धयते गन्धमात्र वा गन्ध, यद्यने वर्णनमात्रं वा वर्णन "की निरुक्तिया है।

पृष्ठ द्रव्य अन्तर्गुण समूह स्वरूप है। यहा भी जीव द्रव्यकी तरह उत्पाद-व्यय औष्यकी "मिद्धि होनेसे द्रव्यका उक्षण अच्छी तरह घटित होता है। जीव तथा पृष्ठ द्रव्यका अनादिकाष्ठसे-आपसमें सम्बन्ध होता चला आ रहा है जैसे कि सुवर्ण जो कि खासे सुरत निकाश जाता है, किदिमा कालिमा अतरङ्ग मलने छित होता है और अग्नि आदिके ससर्गसे वह भेक दूर कर दिया जाता है उसी प्रकार अब इन जीवक पूर्वोक्त कर्मोंकी निर्मला होने लगती है और सवरक्त बलसे आनेवाले कर्मोंका आना-रुक जाता है तब मर्म्युक्त कर्मका क्षय होमानेसे जीवकी मुक्ति होनाती है तो सतारी-आप्तार्गम जीवकी पूर्वोक्त विनाश होनेसे व्यय, नवीन पर्यायके उत्पन्न होने उत्साह और जीवतत्त्व सग ही रहता है अत औष्य, ये तीनों ही गुण जीव द्रव्यमें अच्छी-ताहमे घटित हो जाता है अब द्रव्यका उक्षण जीव द्रव्यमें सिद्ध-होता है।

(शाङ्खाकार) अब कि कर्मोंक अभाव होनेसे मुक्त जीवोंके शरीर रहत ही नहीं है तब फिर मुक्त जीवमें उत्पादादि कैसे होंगे।

यह भी ठीक कहीं है क्योंकि मुक्त जीवोंक अग्ररश्तु युगके द्वारा पट स्थान पतित हानि वृद्धिसे उत्पादादि बन जावेंगे।

समारी जीवोंमें इस तरह भी उत्पाद व्यय औष्य बन सके हैं।

पृष्ठोंमें पूर्वपर्यायके विनाशसे और उत्तर पर्यायक प्रादुर्भावसे उत्साह व्यय बन जाने हैं। कमी भी पृष्ठका सर्वथा विनाश नहीं होता अत औष्यता भी रहती ही है।

दूसरे जो पृष्ठकर्म स्वर्ण रस गन्ध वर्ण युग पाये जाते हैं वे सर्वथा एकसे नहीं रहते, स्वर्ण कभी कोमलता, कभी कठिनता, उष्णता, शीतता, द्रवता, गुरुता, स्निग्धता, रूक्षता इन आठ तरहसे परिणत होता रहता है। रसमें चिरप्रा, कटुता, सटा, मीठा, व्यापका ये पांच भेद हैं तथा गन्धमें दुर्गन्ध सुगन्ध इस तरह दो। वर्णमें नील, पीत, श्वेत, ध्याम, काष्ठ ये पांच भेद हैं। इन बीस भेदोंके सिवाय विस्तारमें उत्तर भेद सप्त्यात असंख्यात अनन्त भी हो सकते हैं।

(शाङ्खा) अब कि लोक असंख्यातप्रदेशी है तो उसमें अनन्त प्रदेशात्मा पृष्ठ स्क्व कैसे था सक्ता है।

ऐसी शक्ता नहीं करनी चाहिये क्योंकि एक एक आकाशके प्रदेशार्गम भी सूक्ष्म परिमाणसे परिणत अनन्तानन्त प्रदेशी रूक्ष आ सक्ता है ऐसा आगममें कहा है। पृष्ठ द्रव्यकी शब्द, बन्ध, सौन्दर्य, स्पर्श, सप्त्या, भेद, तप, त्राया, आता, उद्योत ये १०

मुख्य वर्णन हैं। मापात्मक और अपापात्मक इन तरह शब्द दो तरहके होते हैं। मापात्मक भी दो भेद बाबा १ अक्षरगतक दूसरा अनक्षरगतको अक्षरत्मकके प्रकृत सत्कृत देशभाषा आदि भाग भेद है। अनक्षरगतक माया हीन्द्रियादिकोंमें और अर्हत वक्की विषय में प्रयोग पाई जाती है। मापात्मकके सभी भेद परक प्रयोगस होते हैं अत प्रायोगिक है। अपापात्मक शब्द दो प्रकारके होते हैं। एक प्रायोगिक दूसरे स्वामाविक। मेरादिककी ध्वनि स्वामाविक होती है और प्रायोगिकक १ तत २ वितत ३ घन ४ शौचिर ये चार भेद हैं। विस्तृत चर्मक शब्दकोत्त, सितार, मान्ही आदिकी आवाजकी वितत, घन आदिकी ध्वनिकी घन, और हवास जो शब्द अदिककी आवाज होती है उसे शौचिर कहते हैं।

अथ दो प्रकारका है—एक स्वामाविक दुनग प्रायोगिक। सुक्ष्मता भी दो तरहकी होती है—एक अनन्त दुनरी आपक्षिक। स्थूपाके भी यही दो भेद सम्मान। सन्धान (अच्छते) नियत स्वस्वत, अनियत स्वस्वतम दो भेद बाबा है। भेद प्रपक् मावको कहते हैं और वह उत्तरपूर्णादि भेदसे ६ प्रकारका है। तम अघकारकी करते हैं। साया आरणको कहते हैं। जिसकी उष्ण प्रमा हो उसे आता कहते हैं और यह सूर्य या अग्निसे उत्पन्न होता है। जिसकी प्रमा उष्ण नहीं होती है उसे उद्यत कहते हैं, यह चन्द्रसे उत्पन्न होती है। कहा भी है कि—“आदायो होदि उण्ह साह्यपहा”

“उपद्रुण यहाहु उज्जो ओ”

अर्थात् उष्णरमा सहित आतप और उष्णप्रमा रहित उद्योत होता है, ये पदार्थके १० भेद हैं।

पदार्थके इस प्रकारसे भी भेद किये जासके हैं। मूत्रमें पदार्थ दो प्रकारका है—एक स्फुट दूसरा अणु।

जिनमें उताना रखना आदि क्रियाओंका व्यवहार हो और स्थूत्र से उसे मन्व कहते हैं। द्रव्यणुक आदिमें हृत्तिके वक्षस वक्षस विना घटित होन हुए भी रक्षणा माना गई है। जो भिन्न एक प्रदेशवाला हो उसे अणु कहते हैं। यह अणु अल्पशक्ति प्रपक्षणोपर नहीं है। सर्वज्ञ मयवान् ही इसे जानते हैं। प्रत्येक अणु छत्रोण बाबा है और आकाशके एक प्रदेशमें रहनेवाला है। इसमें अल्पत सुक्ष्मता होनस आदि अत्र मावकी व्यवसा नहीं की जा सकता क्योंकि जो ही इतना आदि है वही माव और अत ही जैसे कि किसीक एक पुत्र हो तो उससे पूछा नाय कि तुम्हारा ससत बड़ा पुत्र कौन है तो वह उसे ही पटा छोड और मन्वम पुत्र बनलवेगा। पदार्थ द्रव्यकी भिन्निके लिए सर्वप्रथम यह उचिन है कि अणुकी सिद्धि कर ली नाय। अणुकी सिद्धि हो जाने पर फिर बडास बडा मा स्फुट भिन्न किया जा सकता है। अणु यद्यपि प्रत्यक्षमें नहीं दिखलाई दना तथापि

उसका अमय भी नहीं कहा जानका, क्योंकि बहुतसे पदार्थ काकातरिन (जो वर्तमान कालमें नहीं पाये जाय) हैं जैसे राम सीता लक्ष्मण गणदि देशतरिन (जिन देशमें जाननेवाला मोचुद हो उन देशों न पाये जाय) जैसे सुमेरु हिपात्रय आदि, इन पदार्थोंकी जैसे अनुमान व आगम प्रमाणक द्वारा सिद्धि की जाती है। अणुही भी उभी तरह अनुमानसे व आगमसे सिद्धि की जासकती है, अणु है क्योंकि यदि अणु नहीं होता तो समारम स्थित अणु पिण्ड स्वस्व ये पदार्थ देखनेमें नहीं आते। इस अथावृत्ति रूप हेतुमें अणुकी सिद्धि की जाती है। आगम तो इसके लिए मास्ती है ही।

कोई कोई परमाणुही सिर्फ वाण ही मानते हैं यह उनका मानना अनुचित ही है क्योंकि "भेददणु" अर्थात् पदार्थोंमें भेद करनेसे अणु होता है। किसी मित्रे हुए पदार्थका यहा तक भेद ही जाय कि जिससे फिर उसका भेद न हो सके तो वह जो अन्त दशावस्थ पदार्थ होगा, वह ही परमाणु, बोला जायगा अतः भेदके द्वारा अणुके उत्पन्न होनेसे अणुको कार्य भी है। परमाणुमें उत्पाद अवयव औच्य भी सपटित है क्योंकि उसमें स्तिरवादि गुणोंका उत्पाद और अवयव होता रहता है। द्रव्य विरुद्ध अवयवकी अपेक्षासे परमाणु ही न कभी उपपत्ति होती है न कभी नाश हेता है, अतः परमाणुमें द्रव्यका उक्षण अच्छी तरह पटित हो जाता है। स्पर्श रस आदि गुणोंका समुदाय ही परमाणु है अतः परमाणुमें स्पर्श आदिक भेद होनेसे भेद भी हैं और परमाणु फिर विभाग नहीं होता अतः परमाणु अभेद स्वस्व भी है। परमाणु सूक्ष्म परिमाणवाला है इस लिए कथित सूक्ष्म है और दृश्यगुणदि सम्बन्ध होनेसे सूक्ष्म स्वस्व रूप होनाता इस लिए कथित सूक्ष्म मा है। परमाणुका द्रव्य रूपसे कभी विनाश नहीं होता अतः नित्य है और स्वस्व रूप में अनक प्रकरण इसका परिवर्तन होता रहता है अतः कथित अनित्य है। कार्यरूप अनुमा से परमाणु जाना जाता है अतः कार्यरूप है और प्रत्यक्ष ज्ञान विषय बनकी अपेक्षा कार्यरूप नहीं है अतः मानना चाहिये कि —

अणुमें भी अनेकान्तताका अच्छा साम्राज्य है।

स्वस्वके विषयमें कुछ विशेष कहना नहीं है ॥

स्वस्वक स्वस्व, स्वस्वदेश, स्वस्व प्रदेश इस तरह तीन भेद हैं।

स्वस्वक पृथ्वी, अग्नि, तम, वायु ये चार भेद भी हैं।

नैसायिक लोग पृथ्वी, मज, वायु, अमल (अग्नि की अगम २ स्वस्व पदार्थ मानते हैं। पृथ्वीमें स्पर्श रस गन्ध और वर्ण ये ४ गुण मानते हैं और पृथ्वीका लक्षण गन्धवती पानी ग प्रयुक्त है ऐसा मानते हैं। मजमें स्पर्श रस वर्ण ये तीन ही गुण मानते हैं और शीतस्पर्शवता भाव. शीत स्पर्शवता जरु है यह मजका लक्षण मानते हैं। अग्निमें वर्ण और

ये दो गुण माना हैं और लक्षण उष्णस्पर्शासेन ऐसा मानते हैं। वायुमें रूप भी नहीं मानते 'सर्' स्पर्श ही गुण मानते हैं और रूप रहित स्पर्शवान् वायु ऐसा वायुका लक्षण कहते हैं। यह दास मानना अविचारित ही है क्योंकि पृथ्वी आदि अलग पदार्थसे भिन्न पदार्थ नहीं है। हम देखते हैं कि पृथ्वी रूप जो काठ है वह जठकर अग्नि रूप हो जाता है तथा बारूद दियासलाह अदिमें अग्निका उष्ण स्पर्शरत् लक्षण नहीं भी है-तथापि ये जठकर अग्नि रूप ही होजाते हैं और अग्नि जब चुकनेके बादमें फिर पृथ्वी रूप हो जाती है। श्वाति नामक नक्षत्र विशेषमें वर्षा होते समय यदि जठ विडु सीपमें पड़ जाय तो यही पार्थिव रूप मोती बन जाती है। नित आहार बातको हम ग्रहण करते हैं वही पित्तरूप (उद्गाग्नि) परिणत हो जाती है अतः पृथ्वी आदि स्वतंत्र पदार्थ नहीं माने जा सकते तथा जो अपने पृथ्वीमें स्पर्शादि चारों ही, जठमें गव विना तीन, अग्निमें रूपस्पर्श और वायुमें वैषठ स्पर्श माना जा सो यह भी दुःसहारा मानना चाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिनमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है वे एक दूसरेके विना कभी नहीं रह सके, इनका अविनाभाव किम तरहसे हैं और पृथ्वी आदिका जीव पदार्थादि किस किसमें अन्तर्भाव होता है यह हम पदार्थोंका व्यवस्था महा निर्णय की है वहा लिख आये हैं अतः यहां पुनरुक्ति, केल वृद्धि, समथामाव, और निरर्थक होनेसे नहीं लिखते हैं। आशा है कि हम प्रकरणके जिज्ञासु महं यह विषय लिखा गया है उन पत्रोंमें देखनेका कष्ट उठावेंगे।

परमाणुकी तरह स्वयंमें पूर्व अथ अथवा विनाश उत्पन्न होने द्रव्यका लक्षण अच्छी तरह बतलवा जाता है। प्रयोगता इनके सर्वथा नाश न होने सदा बनी ही रहती है।

पृथ्वी अग्नि पदार्थकी अपेक्षा आदि रहित हैं। उत्पत्तिकी अपेक्षा तो अनादि नहीं कह सकते क्योंकि उत्पत्तिनाश सादि ही होता, इस तरह पदार्थकी आवश्यकता और सिद्धि का विषय समझ लिया।

भाराश—पदार्थ द्रव्य यदि नहीं होगी तो सनारकी प्राणभृत् पदार्थ व्यवस्था नहीं बन सकते अतः पदार्थ द्रव्यकी आवश्यकता है। परमाणुके सिद्ध होनेसे पदार्थ द्रव्यकी सिद्धि है ही। अतः जीवद्रव्यवत् पदार्थद्रव्यको भी मानना चाहिये।

धर्म अधर्मका निरूपण तथा आवश्यक्ता।

उक्त क्रममें पदार्थकी अच्छी तरहसे सिद्धि की गई है। यहा धर्म अधर्मके विषयमें लिखते हैं—प्रथम धर्मद्रव्यका लक्षण श्री कृष्णार्जुनार्जुन इस प्रकार किया है—

धम्मत्थि कायमरस अवणगघ असहमणकास।

लोगोगाठ पुडु विडुलमसखादि य पदेस ॥ १ ॥

अगुरुगलघुगेहि सया ने हिं अणोते हि परिणद णिच ।

गदिकिरिया जुत्ताणं कारणभू मयमकज्जं ॥ २ ॥

उदयं जह मच्छाणं गमणाणुग्गहपर ह्वदिलोये ।

सहजीव पुग्गलाण धम्म दव्व वियाणे हि ॥ ३ ॥

भावार्थ—वर्मास्तिभाव स्वर्श रम गन्ध वणं और शब्दमे रहित हैं अतएव अमूर्त है, सकल लोककार्शमें व्याप्त है, अण्ड विस्तृत और असंख्यगत प्रवेशी हैं, पट्स्थान पतित वृद्धिहानि द्वारा अगुरु-घु गुणके कारण अविमय प्रतिच्छेदोंकी हीनाधिकतासे उत्पाद व्यय स्वयं है । अस्वसे कदापि च्युत न होनेके कारण निम्न है । गति विक्रिया युक्त जीव पदार्थोंके गमनमें सहायक हैं ! आर क्रिासे उत्पन्न नहीं हुआ है अत अकार्य है । अरु मत्स्यादिकोंके गमनमें स्वयं न सहायक है उनी प्रकार जीव पदार्थोंके साथ स्वयं न गमन करता हुआ उनके (जीव पदार्थके) गमनमें सहायक मात्र है । यदा यह लक्ष्य रखना चाहिये कि धर्म अर्धम शब्दका उपयोग उक्त अर्थमें ही आता है । लोकमें प्रथम पापको भी धर्म अर्धम कहते हैं त्रिममें कि धर्म ही धर्म न धर्म अर्धमे ये व्युत्पत्तिया हैं । ये धर्म अर्धम शब्द गुणवाचक हैं लेकिन इन कथनगत धर्म अर्धम शब्द द्रव्यवाची हैं ।

धर्म द्रव्यका स्वरूप संशयसे यह है कि जीव पदार्थोंको गमनमें सहायक मात्र हो वह धर्म, और जो ठहरानेमें जीव पदार्थोंको सहायक हो उसे अर्धम द्रव्य कहते हैं । त्रिम ताह पवन पताका उड़ाना है पावल्ली नावको चलाती है या मोटर मनुष्यको स्थानान्तरण पहुँचाती है उनी प्रकार धर्म द्रव्य जीव पदार्थोंके गमनमें सहायक नहीं है क्योंकि " निष्क्रियाणि " इस सूत्रसे धर्मदि द्रव्योंको निष्क्रिय बताया है । जो स्वयं क्रियायुक्त नहीं वह दूसरोंको क्रिया नहीं करा सकी किंतु धर्म द्रव्य उदसीन निमित्त कारण है । इसी तरह अर्धम द्रव्यकी वाचक भी समझना चाहिये अर्धमको भी जीव पदार्थोंकी स्वयं उदासीन निमित्त कारणता है ।

उत्पाद—यदि धर्म अर्धम द्रव्य और आकाश द्रव्य क्रिया रहित हैं तो उत्पाद नहीं होना चाहिये, उत्पाद नहीं होगा तो व्यय भी नहीं होगा क्योंकि जो र उत्पादवाले हैं वे ही व्ययवाले देने गये हैं । अर्थात् जो व्ययवाले नहीं हैं, वे उत्पादवाले भी नहीं हैं जैसे कि आत्मा ।

अन्वय, उत्पादन होना ही व्ययक अभावमा सूत्र है क्योंकि " कार्योत्पाद एव हेतु " कार्यका उत्पाद है वही क्षयका कारण है । उत्पाद व्यय न होनेसे इनमें द्रव्यका लक्षण वृत्ति नहीं हो सका । यह कहना भी युक्त समन नहीं है । यद्यपि क्रिया निमित्त उत्पाद महार नहीं भी है तथापि स्वयं निमित्त उत्पाद यत्नर अच्छी तरह वृत्ति हो

माता है। स्व निमित्त उत्पादक अणु पदार्थ पूर्व पदार्थ गुण हानिसे होता है पर
 निमित्त उत्पादक अणु अथ दिके गति स्थिति अवगाह देनेसे होता है। धर्म अधर्मका पदार्थ
 उनके कार्य द्वारा किया जाता है क्योंकि कार्यक पदार्थ धर्म कारणका पदार्थ अवश्यभावी है
 जैसे कि धर्मके सत्त्वधर्म अक्षिप्त होना अवश्यभावी है। जब कि जीव पदार्थोंमें गति स्थिति
 स्थान हैं तो उस गति स्थितिका कोई न कोई कारण अवश्य होगा और वह कारण धर्म
 धर्म ही है यात्री गतिका कारण धर्म और स्थितिका कारण अधर्म है।

शका-प्रब कि गति स्थितिका कारण पृथक् भी हो सकती है तो अदृश्य धर्म
 धर्मकी वहरना नहीं करना चाहिये। ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि पृथक् जल आदि आश्रय
 रूप है अतः गति स्थिति हेतुका विशेष कारण धर्म अधर्म मानना ही चाहिये।

शका-आकाश द्रव्य सर्व व्यापक है अतः आकाश ही गति स्थितिमें साधारण
 निमित्त कारण हो सकता है। धर्म अधर्म माननेकी पुनरपि आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं
 कह सकते क्योंकि आकाशका अवगाहन उत्कार है अतः यका याना धर्मधर्मका उपगृह अन्य
 यानी आकाशका नहीं हो सकता अन्यथा किसी भी पदार्थकी सुयोग्य स्थिति न हो सकेगी।

अवच्छ-यदि आकाशको गति हेतुका कारण मानेंगे, आकाश अठोकाकाशमें
 भी है। वहा पर भी इनको गति स्थिति हेतु। पृथक् होकर जीव पदार्थोंका गमन हो
 जायगा तथा च लोकोलोकका विभाग नहीं हो जायगा। अतः मानना चाहिये कि धर्म
 अधर्म द्रव्य हैं। लोकोलोक विभागकी धर्म अधर्मके बिना उत्पत्ति न हानसे यहाँ लोकोलोक
 विभाग रूप हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि लोकोलोक विभागका अनुमानक हेतुतर उपस्थित
 है। लोक अठोकाका विभाग है क्योंकि लोक सात है और अठोकाकाश अनन्त रूप है
 कोई ऐसा वहे कि लोक अठोरूप नहीं है सो भी लोक नहीं है क्योंकि लोक सात।
 मान विशेष होनेसे यथानादिककी तरह।

इस तरह लोककी सातता सिद्ध हुई। अतः यह है कि धर्म अधर्मकी सिद्धि
 लिये लोकोलोक विभागान्यनुपपत्तिरूप हेतु है। लोकोलोक विभागके लोकस्य सातता
 हेतु है और लोककी सातता सिद्ध कानके लिये स्वता विशिष्टत्व हेतु है। स्वता विशिष्टत्व
 प्रत्यक्षानुभव ही है क्योंकि जो २ स्वता विशेष विशेष है वे २ सात हैं और जो २
 सात हैं वे २ विभाग युक्त हैं। जबकि विभाग सिद्ध हो गया तो इस अनुमानसे धर्म
 अधर्म है। लोकोलोककी अथवा (धर्म अधर्मके अभावमें उत्पत्ति न होनेसे) धर्म अधर्मकी
 सिद्धि हो ही जाती है। अतः धर्म अधर्मका पदार्थ स्वीकार करना ही चाहिये।

आकाश द्रव्यकी आवश्यकता और सिद्धि।

आकाशका द्रव्य अथवा दिके तत्त्वोंको अवगाहन उत्कार है अतः जो सर्वभावी
 अस्तित्व और सबको अवगाहन उत्कार सामर्थ्य वाला है उसे आकाश कहते हैं। जो

कन्ति घर्मावर्षं द्रव्यत्प्यपातो लोका यानीं भिनमें जीरादि पदार्थ देगे जाय उसे लोक कहते हैं। जहापर घर्मावर्षं द्रव्य नहीं है वहाके आकाशको अठोकाश कहते हैं।

शका-मिस तरह आप घर्मावर्षमनीशदि द्रव्यका आवार आकाश मानते हैं तो आकाशका भी आवाता ता (क्षय आघार) मानना चाहिये या आकाशके सदृश जीवादिकको भी स्व प्रतिष्ठित मानिये, ऐसी शका नहीं का मके। क्योंकि आकाश सर्वतो अनन्त है अतः उसको कोई आवाता-तर कल्पित नहीं किया जा सका।

शका-आघार अधेयमाव पूर्व स्तर परियोंका होता है तो जंत्र घर्मादिका अन्तर्गत्तमें आघार अधेय माव है तो पूर्वोत्तर मंत्र भी पाया जाना चाहिये और ऐसा माननेसे द्रव्योंकी अनादिताका खडन होना है ऐसा शका नहीं करनी चाहिये क्योंकि पूर्वोत्तर परियोंका ही आघार अधेय माव हो, यह कोई नियम नहीं है। अन्तर्गत्त ज्ञानदर्शनादि या घर्मे रूप रनादिक इन समयमयशालोंमें भी आवार अधेय माव देखा जाना है। आकाशमें " दृश्य लक्षण " " गुणार्थ द्रव्य " आदि तीनों ही द्रव्यके लक्षण सम्पन्न रित्या सवतिष्ठ होते हैं और वह कैसो अगाडी दिखवेंगे।

शका-आकाश, जो अन्तर्गत्त देना लक्षण किया-सो अतिव्याप्तिदोष विहित है क्योंकि " लक्ष्यत्वच्छेदकावच्छेद प्रतियोगिताकभेदसावानाधिकरण अतिव्याप्ति " मिस घर्मे सहित लक्ष्य होता है, उस घर्मेको लक्ष्यतावच्छेदक नामसे कहते हैं और लक्ष्यतावच्छेदकमे अवच्छिन्न है उसे लक्ष्य कहते हैं। यहा लक्ष्यतावच्छेदक आकाशत्व है तथा लक्ष्यतावच्छेदकत्वच्छिन्न आकाश है और यस्यामाव प्रतियोगिता नियमके अनुसार आकाशका प्रतियोगिता (प्रतिपत्ती) मकान घर्मे अवर्नादि भी जीव पुद्गलोंको अन्तर्गत्त देते हैं फिर आकाश हीका यह लक्षण कैसे हो सकता।

उक्त शका नहीं करनी चाहिये। प्रथम तो आपने जो अतिव्याप्तिवत् लक्षण बताया वही ठीक नहीं है क्योंकि मानलीमिए अन्तर्गत्त (घोड़े) का हमने साक्षादिमत्त्व यह लक्षण किया तो आपका उक्त अतिव्याप्ति लक्षण यहा घट्ट ही जाता है यानी लक्ष्यतावच्छेदकत्वच्छिन्न हुआ अन्तर्गत्त जो प्रतियोगिता उनमें साक्षादिमत्त्व रह गया लेकिन अन्तर्गत्त साक्षादिमत्त्व लक्षण करना यह असम्भव दोष कहा है क्योंकि " लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूतामाव प्रतियोगित्वं " ऐसा अन्तर्गत्त लक्षण किया है। अन्तर्गत्त साक्षादिमत्त्व लक्षण करने पर लक्ष्यतावच्छेदक अन्तर्गत्त तथा अन्तर्गत्त व्यापकीभूत (यानी अन्तर्गत्त भिनमें रह) हुए सब अन्तर्गत्त, उनमें नितका अभाव रूप प्रतियोगित्व हो तो साक्षादिमत्त्वका अभाव है अतः अन्तर्गत्त साक्षादिमत्त्व लक्षण है वह नित घर्मा लक्षण अतिव्याप्ति दोषसे अतिव्याप्ति रसी

घर्मका अवलम्बन करके असम्ब दोषसे जो दुष्ट है वह आपको अपने उक्त अति व्याप्तिके लक्षणमें, लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य सति इनका विशेषण और मिटाना चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेसे अति व्याप्ति और असम्बन्धमें ऐक्य नहीं आता। उक्त उदाहरणमें ही निसर्ग कि अधिका सात दिग्बल लक्षण कहा निर्दिष्ट अतिव्याप्तिका लक्षण ब्रह्मदेनेसे लक्षण ही नहीं जाता क्योंकि लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य जो लक्ष्य उत्तम रह कर कि जो लक्ष्यतावच्छेदक प्रतियोगिमें जो लक्षण ही रहना है उसे अतिव्याप्ति कहते हैं। लक्ष्यतावच्छेदक अध्याय इनका सामानाधिकरण्य भी अथ उपमें साक्षादिर्मत्व रहकर फिर के लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य प्रतियोगि भावमें रहता जो सात दिग्बल अतिव्याप्त होता लेकिन रहता ही नहीं है अतः यहाँ असम्ब दोष ही आवेगा।

और जब कि आपसे अतिव्याप्तिके लक्षणमें ही गन्ती होती है तो आप आकाशक अवगाहित लक्षण कैसे अतिव्याप्त सिद्ध करेंगे।

(शाङ्खाकार) - अस्तु, हमने आपका द्वारा सूत्र करवा ही अति व्याप्तिका लक्षण स्वीकार किया किन्तु महाशयनी का अति व्याप्तिके विष्माणसे अशुद्ध लक्ष्ये हुए लक्षणको ही शुद्ध करके अति व्याप्ति दोषका निराकरण करना चाहते हैं। इन सन्धियों में कथक एक लक्षण ही शुद्ध किया गया, अति व्याप्तिका निराकरण तो हुआ ही नहीं।

आकाशका अवगाहित लक्षण मकान घर्म अवर्षमें भी पाया जाता है इसलिए अति व्याप्त है। और दोष हुए लक्षणसे कर्म भी व्यतीति सिद्ध नहीं हो सक्ती।

जमी - आपका उक्त कटाक्ष भी आपकी आत्मदर्शिका प्रदर्शक है। आकाशका अवगाहित लक्षण मकान है। पृथ्वी घर्म अवर्षादिके अथ अन्य लक्षण हैं जैसे पृथ्वीका स्पर्श रस गन्ध वर्णवायु, घर्मका गति हेतुत्व, अवर्षका स्थिति हेतुत्व।

अन अवगाह देना लक्षण आकाशका ही है। घर्म, अवर्ष, पृथ्वी आदि सभीको अवगाह नहीं देते। दूसरे अवगाह देना इनका लक्षण भी नहीं है अतः आकाशके अवगाहित लक्षणमें शक्य नहीं करना चाहिये।

यदि आकाशका लक्षण अवगाह देना ही है तो अतोनाकाशमें तो अथ द्रव्योंका अभाव है अतः यहाँ अतोनाकाश किमीको भी अवगाह नहीं देना अतः आकाशके लक्षणमें अवगाह दोष आता है क्योंकि लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य तथा प्रतियोगित्व ऐसा अतिव्याप्ति लक्षण माना है तो यहाँ अच्छी तरहसे घटित होता है। यहाँ लक्ष्यतावच्छेदक आकाशका है तथा आकाशका सामानाधिकरण्य हुआ आकाश, उसके अथ 'तामात्रक प्रतियोगि (यानी लक्ष्यतावच्छेदक भाग) में लक्षणके रहनेसे अव्याप्ति दोष आता है तो यहाँ आकाशके कुछ भाग यानी अतोनाकाशमें तो यह द्रव्यका लक्षण जाता है,

अलोकाकाशमें नहीं जाता अतः अव्याप्ति दोष दृष्ट होनेसे द्रव्यका लक्षण अलोकाकाशमें द्रव्यत्व नहीं सिद्ध करसक्ता ।

ऐसी शक्यता भी नहीं करना चाहिये क्योंकि अलोकाकाशमें अन्य द्रव्य ही नहीं है जिसको कि आकाश अन्वगाह दे । यदि किसी पदमें पानी न रक्खा जाय तो घटका जड़ धारण धर्म नष्ट नहीं हो सकता उसी प्रकार यह दोष आकाशका नहीं है ।

(शंका) जबकि अलोकाकाशमें काष्ठ द्रव्य ही नहीं है तो वहाँ वर्तना नहीं हो सकती । वर्तनाके बिना उत्पाद द्रव्यका व्यवहार नहीं हो सकता और न नित्यताका ही व्यवहार हो सक्ता है अतः वहाँ द्रव्यका लक्षण ही संपत्ति नहीं होता अतः यातो अलोकाकाशको द्रव्य श्रेणीसे अलग कर देना चाहिये नहीं तो द्रव्यका लक्षण अव्याप्ति दोष दृष्ट मानना चाहिये । अलोकाकाश द्रव्यकी श्रेणीसे अलग तो किया नहीं जा सक्ता क्योंकि आकाशका विशेष भेद है । विशेष बिना सामान्य रह नहीं सक्ता । यदि अलोकाकाशको द्रव्यकी श्रेणीमेंसे अलग कर देंगे तो आकाशका भी अभाव हो जायगा, आकाशके अभाव होनेपर अन्वगाह देनेकी शक्ति युक्तद्रव्यका अभाव होयगा फिर धर्म अर्ध आदि कहार उहरेगी । तथा च सात नरक घनोदधिबलयके ऊपर हैं । घनोदधि बलय, घनवात बलयके ऊपर है और घनवातबलय आकाशके ऊपर है और आकाश स्वयं स्वप्रतिष्ठित है । इस सबका अन्य कारण आकाश ही है फिर आकाशका अभाव होनेसे यह सब व्यवस्था कैसे बनेगी ।

ऐसी शक्यता नहीं करना चाहिये । क्योंकि आकाशमें द्रव्यका लक्षण संपत्ति ही है जैसे एक बड़े वासके सिरेपर कुछ आघात करनेसे सब वासमें उसकी आवाजसे क्रिया हो जाती है । वासके एक होनेसे तथैव आकाशमें भी कथञ्चि एकत्व है अतः वहाँ भी एक देशीय आकाशमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य हो जायगा यानी अलोकाकाशके अलोकाशमें कण द्वारा वर्तना है अतः उत्पादादि भी होंगे । उसी उत्पादादिका अर्थ अलोकाकाशके आकाशमें भी हो जायगा । द्रव्य लक्षणके संपत्ति होनेसे आकाशमें द्रव्यता सिद्ध हो गई अतः उक्त कोई दोष नहीं आसक्ता, आकाशके सद्ब्रह्म विनिश्चयक यही प्रमाण है कि सभी शब्दोंक वाच्य अवश्य हुवा करते हैं । अतः आकाश शब्द जब प्रतिद्ध है तो उसका अभिप्राय अवश्य मानना चाहिये ।

शंका—क्या जो २ शब्द हैं उन संपीके कुछ न कुछ वाच्य अवश्य हुआ करते हैं ? यदि ऐसा है तो क्या पुत्र खरविषाण इनका मा कुछ न कुछ वाच्य होना ही चाहिये, ये कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि क्या पुत्र इतना समस्त कोई पद नहीं है एकक है और एक २ अभिप्रायोंकी उपलब्धि भी होती है । अब कोई ऐसी शक्यता करे कि आकाश तो सर्वव्यापक है उसमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य कैसे होंगे

यह कहना भी अविषारीतरम्य ही है क्योंकि आकाश मत्र नित्य है तो ध्रौव्यता तो उसमें सदा बनी ही रहेगी। उत्पाद व्यय अगुत्तृगुणकी अपेक्षासे हो जायगे। द्रव्योंमें उ शब्द व्यय दो प्रकारसे होते हैं। एक स्व प्रत्यय और दूसरे पर प्रत्यय। अनन्त अगुत्तृ गुणोंके द्वारा पट स्थान पतित, वृद्धि हानिसे पूर्व अवस्थाके अभाव होना नको स्वद्रव्य व्यय कहते हैं और पहिलेकी तरह आगेकी पर्वोका आविर्भाव होनेपर स्व प्रत्यय व्यय कहते हैं पर प्रत्यय, उत्पाद व्यय तो मुख्य ही हैं। यानी आकाश बहुतसी आकाश रूप परिणत बहुतेसे जीवादिकोंको अंबकाश देता है जब कि द्रव्य, मित्रका कि आकाशमें अवगाह होता है अनेक रूप हैं तो आकाश भी अपनी प्रत्यय २ शक्तियों द्वारा उन अनेक स्थानीवादिकोंको अवगाश देता है अब अनेक रूपता आकाशको सिद्ध ही हैं। कोई २ "शब्द गुणवर्गीकाश" यानी शब्द है गुण मित्रका ऐसा आकाश है, ये आकाशका लक्षण मा तें है। नैयायिक लोग शब्दको गुण मानते हैं। अपने चौबीस (२४) गुणोंकी सख्याके अन्तर शब्द नामक एक गुण है मित्रका कि लक्षण "श्रोत्र ग्राह्यो गुणः" "श्रोत्र ग्राह्यत्वेन गुणवत्त्व शब्दस्य लक्षणम्" श्रोत्र ग्राह्यत्व विशेषण देत तो रूपर यदि गुण है अतः यहां अलक्ष्यमें शब्दका लक्षण जानेसे अति व्याप्ति दोष होता। और यदि श्रोत्र ग्राह्य व मात्र कहते तो शब्दत्व भी श्रोत्र ग्राह्य है किन्तु गुण न होनेसे शब्द नहीं कहा जासकता।

इस तरह शब्दका लक्षण मानकर नैयायिक शब्दगुणवादा आकाश है ऐसा कहते हैं किन्तु शब्द पौष्टिक है यह हम पहिले सिद्ध कर आये हैं।

अतः जब कि शब्दको पृच्छना है तो उसे गुण नहीं कह सक्ये। यदि द्रव्य भी गुण कहेंगे तो द्रव्य गुणमें सन्न हो जायगा। इस लिए शब्द गुणवादा आकाश नहीं होसकना अब नैनियोंका माना हुआ आकाशका लक्षण स्वीकार करना चाहिये सर्वत्र निर्निपाद होनेसे।

साराशः—वाचककी सिद्धि होती है अब आकाश वाच्यने आकाश वाचककी सिद्धि हो ही जायगी और उपयोगीता उसही अवगाह दानसे सिद्ध होता है। यदि आकाश माना जाय तो सभी द्रव्योंको निराश्रयताका प्राप्ति हो जायगा अब आकाशको मानना ही चाहिये।

अब कालकी सिद्धि और आवश्यकता बतलाते हैं।

काळ द्रव्यका स्वरूप पृच्छायौन यह दिव्यशया है कि जो सब द्रव्योंके वर्तनामें उदासीन कारण है, उस काल द्रव्य कहते हैं। जैसे घर्म और अघर्म द्रव्य पृच्छों और जीवोंकी गति विभक्तिमें अनाश्रयगोमक नहीं हैं उसी तरह काल भी अनाश्रयगोमक सिद्ध द्रव्यमें वर्तना

(परिणमन) नहीं करता जैसे कि गाड़ीके नीचे उंग्र हुये रहिये साथ गाड़ीको नहीं खींच ले नाते बलिक गाड़ी बंध आदिकोंस खींची जाती हैं नो पहिले गाड़ीके चउनेमें उदासीन कारण हो जाते हैं। उमी प्रकार कालके वर्तनाकी दशा ही लोहाकाशके एकद्रवदेशके ऊपर रत्नकी राशिके समान एकर काठका अणु स्थित है।

उक्त च-लोहायास पदसे इसके जे ठियाहू इफेका ।

रघणाण रासीमिन् ते कालाणु असख द्रव्याणि ॥१॥

द्रव्यके जो दो-या तीन लक्षण पहिले बहे ये वे दौनों ही-कार द्रव्यमें अन्तरी तरह स्थित हो जाते हैं। एउ द्रव्यमें अगुरु एउ गुगकी अपेक्षा पद समान स्थित और हानि वृद्धिसे उत्पाद और व्यय होते हैं। समय, २ के अनन्तर कालमें मृत पविष्यन् वर्तमानका व्यवहार होता है। कुछ समयके वीन नामे (विनाश हो जानेसे) मृत काठका व्यवहार होता है। और तात्कालिक उत्पाद होनेसे वर्तमानका व्यवहार होता है और, अनागतकी अपेक्षा पविष्यका व्यवहार होता है। इन तरह उत्पाद व्यय हो जाते हैं और कालपनेका सभी कालोंमें व्यवहार होता है अत औचित्य है ही इसलिये सद्रव्य लक्षण प्रकृत हो ही जाता है। कालके साधारण गुण चेतनत्व सुखत्व आदि हैं और असाधारण वर्तना हेतुत्व है। मृत वर्तमान आदि ये सत्र कालकी पर्याय हैं अत द्वितीः द्रव्यका लक्षण गुणपर्ययवद्द्रव्य " यह भी सनति ही है। कालमें मृत पविष्यन् आदिका व्यवहार होता है अतः कालको अपदेशी औ अनन्त समययात्रा माना है।

शकाकार-जब कि आप वर्तना कराना काठका लक्षण मानते हैं तो कालको सक्रिय मानना चाहिये यह उनका कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि यहां निमित्त मात्रमें हेतु-वत्ताका व्यवहार है जैसे चदमा मुझे दिव्यता है, या बण्टेभी अग्नि मुझे पजानी है, इत्यादिमें कालका व्यवहार होता है। सत्तरमें भी मुखका समय म गह (दोपहर) का समय बाह्य समय ऐक्यपैतका समय पैसिनरका समय इत्यादि जो व्यवहार होता है वह कालके सद्रव्यत्व ही मुख्यतया होता है। दूसरेके द्वारा अशगतया दूसरेको ज्ञान कराने-वाली जो क्रिया विशेष उसको काठ कहते हैं। निम २ में कालका लक्षण जाय उसे २ द्रव्य मानना चाहिये इसलिये अनायास कालको द्रव्यता सिद्ध ही है। नैयायिकोंने कालका लक्षण " अतीतादि व्यवहार हेतु काल " ऐसा माना है।

शकाकार-अतीतादिका व्यवहार करानेयात्रा आकाश भी है अत आकाशको भी कालका लक्षण मानना चाहिये। क्योंकि आकाशके विना अतीतादि शब्द नहीं बोले जा सकें अत उक्त काल द्रव्यका लक्षण अति व्याप्ति दोष दुष्ट होनेसे प्रमाणीक नहीं माना जा सका ऐसी शका नहीं करनी चाहिये। व्यवहार हेतु शब्दका अर्थ, निमित्त मात्र लेना चाहिये। कण्ठ तालु आदि जो अतीत आदि शब्दोंके अभि यन्तक हैं उनसे भी अतिव्याप्ति

नहीं दे सके क्योंकि यहा अतीतिवि व्यवहार हेतु शब्दका अर्थ निमित्त मात्र ही है, कालकी सिद्धिमें और भी बहुतसे प्रमाण दिये जा सके हैं। यह कालकी ही महिमा है कि नियत समयमें प्रकृतिका नियत कार्य होता है। जैसे वैशाख ज्येष्ठमें ही आम आने हैं। माघ सोमन माघमें ही पकती हैं आदि २।

यदि समय कुछ भी चीन न होती तो जो चीन सब चाहे उपज आती। समय न होता ता १० ही मद् बाद खीके बाक नहीं पदा होना चाहिये। वर्षा भी नियत समय पर नहीं होना चाहिये तथा जो आम, निन्दू, केठा, मायुन, सेव, वे आदि पत्र उत्पत्ति समयमें जैसे होते हैं उसी तरह हमेशा रहना चाहिये। पच्चा भी जैसा उत्पत्ति समयमें होता है वैसा ही रहना चाहिये तथा गुरु आदि निजनी भी वस्तुयें उत्पत्ति अवस्थासे आगे २ वृद्धिको प्राप्त होती है वे सब पूर्व अवस्थामें ही रहनी चाहिये अत एमी स्थिति होनेपर सत्तारके बहु भागका आघात हो जायगा इसलिये काठ द्रव्य अवश्य मानना चाहिये। यह काठ व्यवहार सूर्य चन्द्र आदिकी गति हेतुक है। सूत्रकारोंने भी कहा है “ संकृत काठ विभाग ” यानी सूर्य नक्षत्र आदिकी गतिसे काठका विभाग होता है। सत्तारकी स्थिति जो प्रथम काठमें थी वह इन पंचम काठमें नहीं है और जो इस वाक्यमें है या होगी वह पष्ठम काठमें नहीं होगी अत इन सबमें भेद विनिश्चयक कालकी सिद्धि होती है। वाक्यके दो भेद हैं व्यवहार काठ और परमार्थ काठ। व्यवहार काठके भूत वर्तमान भविष्य इन तरह तीन भेद होते हैं इन तरह काठकी प्रमाणता और सिद्धि जानना चाहिये। इस निबन्धके निर्माणका यही तात्पर्य है कि सम्बन्ध पदार्थ व्यवस्था सदा ही स्थितिसे प्राप्त है।

उप प्रकार इन लेखमें निम्न रूपासे पदार्थ व्यवस्थाका निरूपण किया है। प्रथम १ दुमरोंके द्वेय दर्शनकी सुवाचना अप्रामाणिक सिद्ध करके आर्हतमतानुयायियोंके द्रव्य दर्शनकी सिद्धि की है इसके पश्चात्तर स्वीकृत द्रव्य सत्त्वप्राप्ती न्यूनाधिकता होनेसे सत्त्वप्राप्ति बतार बैनियोंद्वारा स्वीकृत सत्त्वप्राप्ती प्रमाणता सिद्ध की है तदनन्तर अन्यमत अनुयायियोंकी द्रव्योका उपाग सद्रोप सिद्ध कर स्थानादियोंके इन्द्रित भीवादि पदार्थोंका विषय निरूपण किया है।

यदि समानका कुछ भी इन लेखमें उपकार हुआ तो मैं अपना श्रम संकृत सम्भूता।

श्री सारस्मान अगार स्वामी चीनती हमरी यही।

शुभ ज्ञान हमसौ दीजिये अरु शान्तिमय कीजे मही ॥

कर्मव्यमे निष्ठा सभीकी होय श्रीमन् सर्वदा।

अन्याय अन्याचारका उत्पाद नहीं होवे कदा ॥१॥

शान्तिका साम्राज्य ही अरु नाश अत्याचारका।

सबके दिलोंमें भाव हो सब नीति धर्म प्रचारका ॥२॥

पट्टद्रव्यकी आवश्यकता और उनकी सिद्धि ।

जैन साहित्य सभा लखनऊका लेख न० २

(लेखक - प० अजितकृमार शस्त्री-मुंबई)

इन्द्रवज्रा—ध्यानगिनद्वारा विधिको नशाया, ससारका तार सभी मिटाया ।
दन्वातेप्राणी बहुवार तार, मेरो प्रभो ! ये दुखपुन सार ॥

प्रियवर सज्जन समान !

यह ससार एक महासागर है जिसके अगाध जलमें दृश्यमान नाना प्रकारके अनेक जन्तु सारगर्भकी सारतासे, बटवानकी तीव्र उद्वेगतासे तथा पारस्परिक कष्टकी वेदनासे एव मयावह महाकल्लोलाके सञ्चलसे अन्ध पीढाको सहन करते हुए इधरउधर भटक रहे हैं किन्तु उस अपार पारावारकी शांतिदायिनी तटभूमिको न पानेसे उसी दुःखमारमें दबे हुए और भी अधिक उद्वेगित रहे हैं । अथवा यह जगत एक महाउपवन है जिसमें चेतन तथा अचेतन दो प्रकारके वृक्ष लगे हुए हैं । भिन्न प्रकार अचेतन पौध आरु प्रकारके हैं तथैव चेतन वृक्ष भी विविध प्रकारके लगे हुए हैं । कोई महा उन्नत हैं, कोई छु आकारके हैं । एक कोई रमणीय मनोहर हैं और कोई महा असुन्दर हैं ।

पाराश यह है कि यह ससार एक विशाल आश्चर्यमय या अजायबर है जहा पर आरु प्रकारके समस्त पदार्थ एकत्रित किये गये हैं । अस्तु ।

अब विचार इन विषय पर करना है कि जिसको सभी जो जगत् कह रहे हैं वह जगत वस्तुतः क्या पदार्थ है ? और उपर्युक्त नितन प्रकारके पदार्थ विद्यमान हैं ?

जिस समय परीक्षापत्रमें हम पहला प्रश्न उद्धारित करते हैं उस समय हमको चारों ओरसे एक स्वरमें यही उत्तर मिल जाता है कि “ दृश्यमान तथा अनेक प्रकारसे ज्ञायमान नाना पदार्थोंका समुदाय ही जगत है ” यद्यपि इन उत्तरके विशेष विशेष अर्थोंमें पारस्परिक अनेक विवाद है किन्तु सामान्य उत्तर समस्त पुरोधोंका सम न ही है । अस्तु ।

परन्तु जिस समय द्वितीय प्रश्न उपस्थित किया जाता है उस समय हमको अनेक उत्तर नाना प्रकारसे प्राप्त होते हैं । इस कारण इस विषयका पता लगनाता है कि इन सभी उत्तरोंमें या मन्त्रियोंमें सभी मतभेद यथार्थ नहीं है किन्तु यदि ठीक होगा भी, तो एक मतभेद ही ठीक होगा । शेष सभी मत अयथार्थ (गठत) होंगे । अस्तु ।

आज हम अपना अमूल्य समय इसी परीक्षामें व्यतीत करते हैं जिसका एक ऐसा मनोहारी फल निकालेंगे जो कि हमको अपूर्व, अनुपम तथा महा आनन्द प्रमोद प्रदान करेगा जिससे कि हमारे सपयकी बहुमूल्यता हमको अमूल्यता भेज करेगी ।

हम सबसे प्रथम इस विषय पर ध्यान देते हैं कि जिन द्रव्योंके भेदोंका हमें निश्चय करना है उनका सामान्य स्वरूप तथा रक्षण क्या है ? तदनंतर हम परीक्षण करके मागमारका विचार कर सकेंगे ।

बहुत अनुभवानंतर इन उर्भुक्त शक्तको दूर करनेकेलिये हमको सारभूत द्रव्यका लक्षण यह प्राप्त हुआ है कि " जो गुण तथा पर्याय स्वरूप हो वही द्रव्य है " यही गुण और पर्यायका जो आश्रय है वही द्रव्य है । यहाँ पर यह ध्यानमें रखना चाहिये कि गुण और पर्याय ऐस नहीं हैं कि द्रव्यसे पृथक् रहकर उसमें फिर आ मिलें हों किन्तु जैसे घृतमें शाखाएँ हं शरीरमें अंग तथा अंग हैं तथैव द्रव्यमें गुण और पर्याय हैं । अर्थात् गुण, पर्यायके अतिरिक्त द्रव्य कोई मित वस्तु नहीं है जैसे कि शाखा, पत्ते, फूल, फल आदिके बिना घृत कोई मित पदार्थ नहीं है । इनमेंसे "द्रव्यकी सभी अवस्थाओंमें रहनेवाला और अ प द्रव्यसे भेद दिखलायेवाला 'गुण, है और उसी गुणकी नवीन २ जो दशाएँ हैं व 'पर्याय' कहलाती हैं । जैसे चेतन द्रव्यमें यदि ज्ञानगुण है तो वह ज्ञान भाषा, चौरन, प्रीति तथा कौमार आदि सभी दशाओंमें रहेगा किन्तु उस ज्ञानकी पर्याय प्रतिनमय नवीन नवीन ही होंगी यानी किसी समय पुनरुत्पन्न वह ज्ञान है अन्य समय अरुण है तदनंतर मलरूप है । आदि । यही ज्ञानगुण जिस जिस नवीन हालतमें होगा उसी पर्याय भी उसी रूपमें होंगी । इसी लिये सारांश यह निकला कि गुण द्रव्यका साथ सर्वदा रहता है और पर्याय केवल एक ही समय तक रहती है ।

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि अत्येक द्रव्यमें बहुतसे गुण रहते हैं जिनको किसी प्रकारसे गिन नहीं सके हैं अतएव उनकी संख्या अनन्त शब्दसे ही कहेंगे, परियोंकी संख्या भी अन्तमें एसी ही है । अब इस प्रकार द्रव्यकी परिभाषा हो गई कि "ऊँचा गुणोंका सप्रमाण एव भूत, भविष्य तथा वर्तमानवाला सचधो पर्यायोंका समूह ही द्रव्य है " क्योंकि एक समयमें एक गुणकी एक पर्याय और दूसरे समयमें उसी गुणकी दूसरी पर्याय हो जाती है । किंतु यह बात ध्यानमें रह कि गुणोंकी दद्यपि अनेक दशाओंमें होंगी पर तु उनका स्वरूप नहीं बदरेगा । जैसे मनु यका दद्यपि बालक, युवा आदि और दशा होंगी पर तु वह उन सभी दशाओंमें मनुष्य ही रहेगा अ प नहीं होगा ।

इस इत्थीसे पता चला सके है कि द्रव्य क्या वस्तु है और गुण क्या है ? अस्तु ।

इसी प्रकार यदि अ प प्रकारसे लक्षण बनाया जाय तो इस प्रकार बनना है कि " जो गुण तथा पर्याय स्वरूप हो वही द्रव्य है " अर्थात् उत्पन्न, अ प और ध्रौव्य मित मिले हुए द्रव्य है ।

नवीन पर्यायका उत्पन्न होना उद्देश है । पहली पर्यायका नष्ट होना व्यय है और पूर्व स्वभावकी जो स्थिर दशा है वह ध्रौव है । ये तीनों सतनामक गुणकी दार्ढ्य हैं । और यही सतगुण द्रव्यका एक मुख्य लक्षण है । जिस प्रकार त्रयका पूर्वा लक्षण प्रमाणिक है और इसीलिये यथार्थ है । उमी तरह यह लक्षण भी प्रमाणसिद्ध है क्योंकि द्रव्य जिस प्रकार किसी अपेक्षासे नित्य है तथैव किसी अपेक्षासे परिणामी बानी बदलनेवाली भी अवश्य है । यदि ऐसा न हो तो प्रत्येक वस्तु जैसी है इमेसा वैसी ही रानी चाहिये बिचकुञ्च न बदलनी चाहिये । किन्तु ऐसा कहीं भी नहीं देगा जाता है । हम दमने हैं किसी समय खेतमें बीज या उसके दूसरे समय बड़ा अंकुर हो गया है उसके पीछे छोटा पेड़ है तदनन्तर बड़ा बड़ा पट हो गया और फलोंसे परिपूर्ण बन गया । अतम समय परकर आगे आप सुख गया, यह एक वृक्षा का दृष्टांत है । किन्तु यह हालत ममी परार्थोक्ती है । प्रति समय नवीन २ हालतोंमें बदलती हुई ही वस्तुएँ दृष्टिगोचर होती हैं । किन्तु इनका अर्थ यह नहीं है कि व बिचकुञ्च ही बदल जाती हैं । क्योंकि यह नियम है कोई भी पदार्थ न तो बिचकुञ्च नष्ट ही होता है न सर्वथा नवीन ही उत्पन्न होता है । जिस समय पदार्थ नई अवस्थामें आता है उस समय द्रव्यपि अपनी पहली पर्यायमें प्रकट हो जाता है । किन्तु अपने स्वभावसे नष्ट नहीं होता है । आम यद्यपि हरे रंगमें पीछ रङ्ग हो गया परन्तु उसमें रंग नामक गुण तब भी था और वह अब भी है । मनुष्यकी बाल्यवशा नष्ट होकर युवावस्था उत्पन्न हो गई किन्तु जो मनुष्यता पहले थी वह अब भी है । हा ! पर्याय पंक्त गई है इससे सिद्ध होगया कि वस्तुमें प्रत्येक समय उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव अवश्य रहते हैं जिससे कि नवीन परिणमन भी होता है और स्वभावकी स्वभावका नाश भी नहीं होता है । इसलिये ऐसा नियम बन गया कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वही नष्ट होती है और वही स्थिर भी रहती है । तथा जो पदार्थ नष्ट होता है, वही उत्पन्न होता है और वही स्थिर भी रहता है । एवं जो द्रव्य किसी प्रकार स्थिर है वही उत्पन्न होता है और नष्ट भी वही होता है ।

यह नियम जब कि प्रत्यक्ष अनुपन्न आदि प्रमाणोंसे निर्वाण सिद्ध है तब परिभाषा इस रूपमें होगी कि जो पदार्थ उत्पन्न हुआ था वही उत्पन्न हो रहा है और वही उत्पन्न होगा तथा जो पहले नष्ट हुआ था, वही नष्ट हो रहा है और वही नष्ट होगा । इसी प्रकार जो वस्तु अपने स्वभावमें स्थिर थी, वही स्थिर है और वही स्थिर रहती ।

सारांश यह है कि यह नियम त्रैकालिक है । इन लिये द्रव्य उत्पन्न होती हुई तथा नष्ट होती हुई भी अपने स्वभावमें स्थिर रहती है ।

इसका अर्थ कुञ्च महाशय ऐसा लगता है कि द्रव्य पर्यायकी अपेक्षा ही परिणामी

है, गुणोंकी अपेक्षा ध्रुव (अविनाशी) है। व महाशय अपनी समझमें मूढ करत है। क्योंकि द्रव्योंकी पर्यायें जैसे किसी कारण अनिय अथवा उत्पाद व्ययवाली है उसी प्रकार वे ध्रौव्यवाली भी किसी अपेक्षासे हैं। और द्रव्योंके गुण निम्न प्रकार ध्रौव्यात्मक यानी नित्य मालूम होते हैं। वे ही गुण किसी तरह अनित्य भी दीखते हैं अथवा इसको इस तरह कहना चाहिये कि उत्पादमें व्यय और ध्रौव्य निवास करते हैं। और व्ययमें भी उत्पाद उत्पाद तथा ध्रौव्य रहत है एवं ध्रौव्यमें भी उत्पाद, व्यय अवश्य पाये जाते हैं। यह बात इस तरह सिद्ध होती है कि यदि पर्यायमें कुछ भी नि यता न हो तो वह क्षणमर भी न ठहर सकेगी और इस प्रकारसे पर्याय ही न रह सकेगी। पर्यायमें कुछ न कुछ नित्यता या स्थिरपन है तभी तो आम कभी हरा और कभी पीला दिखाई देता है। मनुष्य कभी बच्चा और कभी युवा दृष्टिगोचर होता है। अथवा किसी भी रूपमें न दीखेगा। इसी प्रकार गुण भी यद्यपि किसी अपेक्षासे ध्रौव्यात्मक है परंतु किसी अपेक्षासे उत्पाद-व्यय स्वरूप परिणामी भी है क्योंकि यदि ऐसा न होवे तो गुणोंकी सदा एकसी ही हालत दीखनी चाहिये उसमें किसी भी प्रकार हेरफेर न होनी चाहिये। आमका रूपगुण सर्वदा हरा या पीला ही रहना चाहिये, बदलना न चाहिये, रस भी खट्टा या मीठा ही सर्वदा रहना चाहिये किंतु ऐसा रोग प्राकृतिक नियमके विरुद्ध है। अनन्य गुण निम्न प्रकार सामान्यतया अपरिणामी (नित्य) हैं। विशेषतया वे ही परिणामी भी अवश्य हैं।

इस समी जमावका यही सारांश है कि 'अनन्य गुण तथा अनत पर्यायवाली द्रव्य होती है। इसीको दूसरे ढंगसे ऐसा कह सके हैं कि उत्पत्ति, नाश तथा स्थिर दशाको धारण करनवाला ही द्रव्य है।

अब द्रव्यका लक्षण तो पूर्णतया प्रमाणरूपी कटिपर तुल्य चुका जिससे कि हमको प्रकृत विषयपर विचार करनेका अग्रसर मिल गया। हमको प्रकृत्यानुसार प्रथम ही यह विचारना है कि वे द्रव्य कितनी हैं। और कैसे हैं?। तत्पश्चात् उसी प्रकरणकी अन्य शर्त उपास्थित करके उनका निराकरण करेंगे।

जिस समय हम उपर्युक्त प्रश्नों हल करनेके लिय अपनी प्रतिपादको काममें लेते हैं, उस समय हमको ज्ञात हो जाता है कि इस विशाल सत्सारस्थलमें दो प्रकारके द्रव्य ही उल्लेख होते हैं। अर्थात् समरमें जितने भी अनन्य पदार्थ हैं वे दो जातिके हैं—एक तो चेतन है दूसरे अचेतन।

निम्न पदार्थोंमें जानने देखनेकी शक्ति है उनको चैतन्यदशासे सहित होनेके कारण चेतन कहत हैं इनकी ही 'जीव' शब्दसे पुकारते हैं। और निम्नमें जानने, देखने,

सुखदुःखके अनुभव आदि चैतन्य शक्तिका विकास नहीं है व पदार्थ अचेतन है जिसको जड़ या अजीव भी कहते हैं। अस्तु। इन दो प्रकारोंको जोड़कर पदार्थोंकी तीसरी और कोई जाति नहीं है। सभी पदार्थ इन्हीं दोनोंके अन्तर्भूत हैं।

किंतु पदार्थोंकी ये जातियाँ भी जड़वादके इस मध्याह्नकालमें कहना असम्भवत हो जाता है क्योंकि इस समय मनुष्योंका बहु माग इस सिद्धान्तको अटल तथा वास्तविक मान बैठा है कि "सत्तारमें केवल एक अजीव द्रव्य ही है। जिसको हम लोग जीव कहते हैं वह भी जड़ द्रव्यकी पर्याय है" इसको सिद्ध करनेके लिये वे प्रत्यक्ष, परोक्ष कई प्रकारके प्रमाण तथा दृष्टान्त उपास्थित करते हैं। अस्तु।

कुछ भी हो। यहाँपर यह निश्चय नहीं किया जा सकता है कि विचारक व्यक्तियोंकी अधिक सरया जिस भ्रमको निश्चिन करे वही मत यथार्थ होगा और सिद्धान्त भी वही हो सकेगा। क्योंकि समय है कि व सब भूलपर होवें और भेडियाघसानमें आकर उन मनुष्योंकी सग्या बढ गई हो। और उसके विरुद्ध कहनेवाला थोडे मनुष्योंका समुदाय ही ठीक मागपर हो। क्योंकि परीक्षकोंका मार्ग यद्यपि आमकल चाहा हो गया है किंतु कषाय और पक्षपातका भाव अभी तक मनुष्योंके हृदयसे विदा नहीं हुआ है। अथवा आर्यसमान सरीखा कुतर्की जनसमुदाय भी 'सृष्टिवर्तुत्व' सरीखे स्युठ विषयपर न उद्वान रहता। अस्तु।

इसलिये जब हमने अपना अनुभव तथा अमूल्य समय विचारनेके लिय प्रदान कर दिया है तब हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हम इस कटकको भी अलग कर दें अथवा आवाग मनके प्रारम्भमें ही मसिका ठीक देगी जिससे एक पैर भी आगे न चल सकेंगे।

जड़वादको माननेवाले महाशय अपना सिद्धान्त इस प्रकार जमाते हैं कि "सत्तारमें केवल जड़ द्रव्य ही है। जीव भी इन्हीं अचेतन द्रव्योंके सगसे उत्पन्न हो जाता है। जगतमें पृथ्वी, जल, अग्नि, तथा वायु इन चार द्रव्योंके चार प्रकारक परमाणु भरे हुए हैं। उर्हीं परमाणुओंके परस्पर मिळ जानेपर जल, पृथ्वी आदि अनेक प्रकारके पदार्थ बन जाते हैं। जिस प्रकार गुड़, महुवा, घनूरा आदिके मिळापसे गहरा नशा या चेहोशी लानेवाली मदिरा बन जाती है, उसी प्रकार पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतके सयोग (मिळाप) होनेसे चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसको जीव कहते हैं। वास्तवमें जीव नामक कोई पदार्थ अलग स्वतंत्र नहीं है। इसलिये सत्तार केवल जड़ पदार्थसे ही भरा है" ये लोग इसी कारण ऐसा कहते हैं कि परलोक कोई वस्तु नहीं है। अस्तु।

इस मनको युक्तिशु य, असत्य सिद्ध करनेके प्रथम उससे सन्ध रत्ननेवाला कुछ विषय कह देना आवश्यक होगा जो कि इस प्रकार है।

भिन्न प्रकारका कारण होता है कार्य भी उससे वैसा ही होता है । अर्थात् उपादान कारण जिस जातिका होगा कार्य भी उससे उसी जातिका उत्पन्न होगा । जैसे मनुष्यसे मनुष्य ही उत्पन्न होता है और घोड़ेमें घोड़ेकी ही उत्पत्ति होगी । तथैव चनेका बीज चनेका वृक्ष ही उत्पन्न करेगा और आमके पेड़पर आमका फल ही छेगेगा उसपर केला कभी नहीं छेगेगा । क्योंकि उस फलका कारण दूसरा ही है । इसलिये यह नियम बन गया कि चनेको चाहे जैसी भूमिमें बोवें और उपमर्ष न रहे जैसा खाद दें किन्तु उससे गेहूँ कभी नहीं होगा उससे चना ही होगा । आमके वृक्षपर हजारों प्रयत्न करने पर भी केला उत्पन्न न हो सकगा । इससे हमको यह मार मिळ गयी कि जिस जातिका कारण होगा कार्य भी उससे उसी जातिका उत्पन्न होगा । अर्थात् नहीं ।

अब हम अपने प्रकरणपर आते हैं । जडवादियोंका जो यह कहना है कि "गुड बतूरे आदिके मिश्रणसे जिस तरह शराब बन जाती है जीव भी उसी प्रकार पृथ्वी मर्यादिक चार सूत्रोंके मिश्रणसे बन जाता है । यह कोई अलग नया पदार्थ नहीं है" आदि। इस विषयमें हमको प्रथम ही यह देखना है कि शराबमें जो मादक (नशा) शक्ति है वह उसके कारणोंमें है या नहीं है ? । क्योंकि उनका कारणोंमें ही यदि वह शक्ति होगी तब तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं कि शराबसे बहुत गहरा नशा आता है क्योंकि वह नशा उनके कारणोंमें पहलेसे ही था । यदि उन कारणोंमें वह नशा नहीं होगा तो अवश्य ही एक आश्चर्यकी बात उत्पन्न होगी ।

शराब बननेके उपादानकारण गहुआ, धतूरा, गुड तथा एक मादक फलका चून् आदि हैं । इन वस्तुओंको यदि प्रथक् प्रथक् ही कोई मनुष्य खाए तो उसको थोड़ा बहुत अवश्य नशा आ जाता है । शिरकी पीडा, बुद्धिका बिगड जाना, स्वप्न दशा न रहना ये सभी बातें केवल एक एक पदार्थको मक्षण करनेसे ही हो जाती हैं । यदि इन सबको मिश्रण करके कोई पाक तैयार किया जाय तब तो वह नशा और भी बन जायगा क्योंकि वे सब एक स्थानपर मिश्रण गये हैं । अब मही शराबकी हाजत है । जो जमीनें प्रथक् २ कम नशा लाती थी उन्हें मिश्रण कर शराब बना देनेपर उन वस्तुओंका मद हीन हो जाता है । और इसके सिवाय और कोई नवीन बात नहीं होती है । इससे यह सिद्ध हो गया कि शराबके कारण ही मादक हैं, उनमें यदि मादक शक्ति आ गई तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं । क्योंकि नशाके कारणोंमें जो पदार्थ उत्पन्न होगा वह नशीला अवश्य होगा । अस्तु ।

इसलिये जडवादियों द्वारा दिया हुआ मदिवाका हलान्त तो टूट गया । अब प्रबान विषयपर प्रकाश डालते हैं ।

" पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार सूत्रोंके द्वारा जीव उत्पन्न होता है अर्थात्

जीवके उपादानकारण पृथ्वी, जलादिक है " भूतवादी इसी सिद्धांतपर अगना पत्तीना बंधाते हैं । अस्तु ।

यहापर हमको दो प्रश्न उठते हैं । कि इन चार प्रकारके भूतोंमेंमें केवल एक एक भूत ही जीवको उत्पन्न कर देता है । अथवा ये सभी मिश्रकर जीवको उत्पन्न करते हैं ? ।

यदि भूतवादी जनता पहले पत्तको ग्रहण करके उत्तर दे अर्थात् केवल अटग २ एक ही पृथ्वी आदिक भूतसे जीव उत्पन्न होजाता है । तो फिर यह विना किसी अष्टमे सिद्ध हो गया कि जीव चार प्रकारके उत्पन्न होत है । पहले पार्थिव (पृथ्वीसे उत्पन्न) दूसरे जलीय, तीसरे अग्नेय और चौथे वायव्य (वायुसे उत्पन्न) क्योंकि जब कि कारण चार प्रकारके हैं उनके कार्य भी चार प्रकारके ही होंगे । किन्तु यह बात नहीं मी टटिगोचर नहीं होती है । जितने भी जीव प्रत्यक्ष होते हैं समीमें जीवस्वगुण एक तरीका मिलता है । यद्यपि मनुष्य, पशु, पत्ती आदि अनेक प्रकारके जीवोंका शरीर अनेक प्रकारका है किन्तु उन सबमें ज्ञान या चैतन्यशक्ति सामा पतया समान है । यह दूसरी बात है कि किसीमें ज्ञानकी मात्रा अधिक है और किसी जीवमें अल्प है किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि " मनुष्यवा जीव अमृक पदार्थसे बना है इस लिये उसमें ज्ञान सबसे अधिक है और हाथीका जीव अमृक भूतसे निक्ला है इस लिये उसमें मनुष्योंसे कम और पशुओंसे अधिक ज्ञान है । तथा गवा, ऊट, बैठ, उल्ल आदि अमृक भूतसे उत्पन्न हुए हैं इन लिये ये बुद्धिर्म तथा समझमें गषा, उल्ल आदि ही हैं " ।

क्योंकि एक जातिके जीवोंमें भी ज्ञानकी कमी गशी मिश्रती है । मनुष्योंमें ही दंप लीगिये, जितने मनुष्य हैं उनके ज्ञानमें उतने ही भेद हैं । साधारण यह है कि ज्ञान (चैतन्य) गुण सामान्यतया सभी जीवोंमें है । इसके अतिरिक्त जीवोंके शरीर भी चार प्रकारके नहीं मिश्रते हैं जिनमें उच्युक्त बात सिद्ध हो जाव किन्तु जिनके प्रकाके जीव अस्तु हैं सभीके शरीर भिन्न २ प्रकारके हैं । इस लिये मावार्य यही निक्ला कि पृथक् पृथक् केवल एक एक भूतसे ही जीव उत्पन्न नहीं होते हैं ।

यदि कोई महाशय दूसरा पक्ष लें कि चारों भूत मिश्रकर जीवको उत्पन्न करते हैं । जैसे महुआ, गुड आदि मिश्रकर शाकको उत्पन्न कर देत हैं ।

तो उनके लिये यह उत्तर तयार है कि जैसे उपादान कारणका धर्म कार्यमें आया करता है । जैसे घड़ेम उनके उपादान कारण मिट्टीका धर्म आता है । महुआ आदि नशीले पदार्थोंका नशीला गुण उनसे बनी हुई शाकमें आजाता है । यह प्राकृतिक अटल नियम है । इसी प्रकार जीवोंमें जो चैतन्य गुण दीप्तता है वर उसके उपादान कारण जलादिकमें भी दीप्तता चाहिये । ज्ञानकी गेठी, अधिक मात्रा अथवा टटिगोचर होनी चाहिये ।

किंतु ऐसा नहीं है। मनु, पृथ्वी आदिमें अहम भी ज्ञानशक्ति नहीं प्राप्त होती है फिर उनसे बने हुए जीवमें वह शक्ति कहासे आ सकती है ? आवेगी भी कहासे ? ये सब कारण तो अचेतन हैं। इस लिये यह सिद्ध हो गया कि ये चारों भूत जीवके समानाधिकार नहीं है किंतु विजातीय हैं। और यह नियम ही है कि जिस जातिके कारण होगा, कार्य भी उससे उभी जातिके उत्पन्न होगा।

इस लिये यह सिद्ध हो गया कि अचेतन भूतोंसे जेतन जीव कभी उत्पन्न न हो सकेगा अन्यथा पृथ्वीसे जल और मनुसे अग्नि भी पैदा हो सकेगी जिससे भूत चार प्रकारके ही हैं उनसे पदार्थ भी उसी जातिके उत्पन्न होते हैं, यह उनका सिद्धान्त बिगड़ जायगा। किंतु होता ऐसा भी है, पार्थिव लकड़ीसे अग्नि, मनुमें पार्थिव कोड़ा और दीपककी अग्निसे पार्थिव कामल बन जाता है।

यहां यदि यह कहा जाय कि उन चार प्रकारके पदार्थोंसे शरीर बन जाता है और शरीरमें चेतनशक्ति अपने आप आजाती है अर्थात् चेतन शक्ति शरीरका ही गुण है।

यह कहना भी पर्याप्त न होगा क्योंकि यदि ज्ञान शरीरका ही गुण होता तो शरीरके अनुसार ही उसमें कभी बेशी होती किन्तु ऐसा ही नहीं, शरीर बँसा ही बना रहता है किन्तु जीवमें बहुतसे विकार हो जाते हैं। शरीर कभी मोटा हो जाता है कभी पतला। किन्तु ज्ञान उतना ही बना रहता है। मृतकका शरीर जैसेका ठेसा बना रहता है किन्तु उससे चेतनशक्ति निकल जाती है। इसके अतिरिक्त जीव यदि शरीरका ही गुण स्वरूप होता तो शरीरके अनक मड कर देने पर सबमें पृथक् पृथक् जीव मिलना चाहिये। जैसे कि मड़ेके अोक मड कर देनेपर सबमें मिट्टी तथा उसका गुण अवश्य मिलता है। शरीरके राहोंमें ऐसी बात मिलती नहीं है।

इस लिये अनक प्रष्ट प्रमाणोंसे अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि जीव शरीरके अतिरिक्त मड पदार्थोंसे पित्त एक निराशा ही पदार्थ है जिससे कि समारमें केवल जीव तथा अजीव दो ही द्रव्य हैं यह अनायास सिद्ध हो गया।

यहां पर इतना कह देना आवश्यक होगा कि जीव द्रव्यका सक्षिप्त वर्णन भी अधिक समय तथा स्थान चाहता है अतएव उसको यहीं छोड़ देते हैं। इसके सिवाय उसके भेद भेद भी अमर्याद तथा अनंत है। उनको भी हम यहां बतलानेमें सर्वथा असमर्थ हैं। अतः किन्तु इतना ध्यानमें रखना चाहिये कि सर्व जीवोंमें गुण तथा शक्तियां समान विद्यमान हैं यह दूसरा विषय है। किसी विशेष कारणवश किन्हीं जीवोंमें कोई गुण थोड़ा व्यक्त है और कुछ जीवोंमें अधिक प्रकट है। सामान्यतया सभी जीवोंमें गुण

अब अजीव द्रव्य शेष रहा जिसका व्याख्यान आवश्यक तथा अनिवार्य है । अस्तु । जीव द्रव्यको छोड़कर शेष जो भी द्रव्य हैं वे सभी अजीव द्रव्य हैं क्योंकि उन सभीमें चेतनराहित्य अथवा, अजीवत्व मात्र विद्यमान है । अतएव सामान्यतया उन सभीको एक जातिका कह दिया जाय तो भी अनुचित न होगा । किंतु उनको विशेष विशेष, अनिवार्य भेदोंके कारण विभक्त करना ही चाहिये ।

अब अपना मानसिक बन्ध इसी पर लगाते हैं कि अजीव द्रव्य कितने प्रकारोंमें विभक्त है अथवा हो सक्ता है ।

तब सबसे प्रथम जीव द्रव्यको छोड़ देनेपर जिनका भी कुछ दिखलाई देता है वह सभी पुद्गल द्रव्य ही दृष्टिगोचर होता है जिसको कि मुक्तिक द्रव्य भी कहते हैं । सप्तारमें चर्मचक्षुओंसे तथा इतर द्रव्येन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियोंसे जो कुछ उपलब्ध होता है सभी पुद्गल द्रव्य है । यहातक कि यदि सूक्ष्म विचार न किया जाय तो पुद्गल द्रव्यको छोड़कर जीव द्रव्य भी सिद्ध नहीं होता है । अस्तु ।

पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि जितने भी पदार्थ हैं सभी पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है । यहा तक कि जीवद्रव्य जिस शरीरमें निवास करना है वह शरीर भी पुद्गलद्रव्य है । इनलिये इस पुद्गल द्रव्यको मिट्ट करनेका परिश्रम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ज मा घ पुरुष भी अपने ज्ञाननेत्रोंसे अथवा अग्र इन्द्रियोंसे सहजमें ही इस द्रव्यसे पूर्ण परिचय हो जाता है ।

हा । एक बात अवश्य कहना है जो कि प्राय असत्य तथा विवादास्पद है । यह यह है कि जिस प्रकार पुद्गलमें रूप गुण है और वह पूर्णतया सत्य है उभी प्रकार उसके अविनाशक वो या साय साय रहनेवाले तीन गुण और भी हैं । जिनका ज्ञान नेत्रेन्द्रिय के सिवाय अन्य इन्द्रियोंसे होता है । य गुण रस, गंध तथा स्पर्श हैं जो कि प्रत्येक पुद्गल पदार्थमें अवश्य विद्यमान हैं ।

इसलिये पुद्गल द्रव्यका यह लक्षण ब गया कि, 'जिसमें रस, रस, गंध तथा स्पर्श ये चार गुण पाये जाय वह पुद्गल है' । इन चारों गुणोंमेंसे किसी पदार्थमें चारों गुण ही व्यक्त हैं और कुछ पदार्थोंमें कोई गुण ही व्यक्त है शेष अ पक्ष रूपसे रहते हैं । किन्तु यह नियम है कि जहा इन चारोंमेंसे कोई एक गुण होगा वहाँपर शेषके तीन गुण भी अवश्य मिलेंगे । यह नियम हमको उन अनेक प्रकारके नाना पदार्थोंके अनुभवसे ज्ञात हो जाता है । जैसे आपकी ज्ञानसे उसका भीठा रस मालूम हुआ, सूचनेपर सुगंध भी उपलब्ध हुई । कोमल, ठंडा, मारी, चिकण, स्पर्श भी प या गया । इसी प्रकार गुलाबके इत्रमें जैसे सुगंध उपलब्ध होती है उसका रंग तथा स्पर्श भी उभी प्रकार मित्रता है और स्वाद लेनेपर उसमें किमी न किमी प्रकारका रस भी मालूम होता है । हमको जब कि

एसा निगम या इन गुणोंका साहचर्य प्राय सभी अनुभूत पदार्थोंमें मिलता है तब काटेसे हम सभी पृथ्वीय पदार्थोंका स्वभाव बरोबरोक यथार्थ जान सके हैं ।

अतएव कोई महाशय जो ऐसे सिद्धांत बनात हैं कि " जलमें स्पर्श तथा रूप है, अग्निमें स्पर्श तथा रूप है । तथा वायुमें केवल स्पर्शगुण ही विद्यमान है उनका यह सिद्धांत स्वयमेव किमत्रर घराशायो हो जायगा । क्योंकि जलमें जब रस रूप स्पर्श पाये जात हैं तब उसका अ'वनामावी गंध उसमें अवश्य रहेगा । अग्निमें कोई न कोई गंध तथा कोई न कोई रस अवश्य है क्योंकि उसमें स्पर्श तथा रूप मिले हैं इसी प्रकार वायुमें भी जब कि शीत या उष्ण स्पर्श एव वजन पाया जाता है तो उष्ण, रूप तथा रस भी अवश्य होन चाहिये । जैसे आमका फल ।

घात केवल यही है कि इन पदार्थोंमें कोई कोई गुण मुख्य तथा यत्न हैं शीत गुण उष्ण तीव्र नहीं हैं वित्तु है अ'दय । जैसे हींगमें बेल्लाके सेलमें कबल गंध गुण तीव्रता है कि तु उसमें रस भी अवश्य रहता है, यही दशा उष्णक पदार्थोंकी भी है इन छिये मझे प्रकार यह सिद्ध हो गया कि प्रत्येक पौट्टिक पदार्थमें स्पर्श, रस गंध तथा रूप ये चारों गुण अवश्य पाये जाते हैं । अतएव प्रत्येक स्वयं इन गुणोंमेंसे किसी गुणरु रहन पर अवशिष्टके इतर गुण भी अवश्य रहेंगे । इस पृथक् द्रव्यका भी व्याख्यान शक्तिसे बहिर्भूत है । अतएव इसके विशय परिचयसे विराम लेते हैं ।

अग्नीय द्रव्यमें एक प्रजाकी द्रव्य तो सिद्ध हो गई जो कि पृथक् है । अन्य उष्ण द्रव्यकी इतर प्रजा भी खोजना चाहिये ।

यह विषय हमीसे सुपरिचित है कि वार्यका देखकर उसके वारणका अनुभव होता है । जैसे दूधको दग्धक जान लेते हैं कि ,मको उत्पन्न करवाला प्रथम ही अवश्य होगा । मिट्टाकी उठो उठके दत्तकर पता लगा देते हैं कि ,मको बनानेवाला सुधम पृथक् परमाणु है । आदि । इसके प्रथम ही यह बात भी ध्यानम रह कि प्रत्येक यमो उत्पन्न करनेके छिये तिस प्रकार उपादान वारणका उपस्थित होना आवश्यक उसी तरह निमित्त वारणका होना भी अनार्य है । क्योंकि सूत्र रक्ता भी रह कि सुगाहा तथा कया उपस्थित न होगा तो धत्र कभी न वा समेगा । अस्तु ।

सारागवर्ती जीव तथा पौट्टिक सभी पदार्थोंका एक साथ गान होना कि यत्न निमित्त कारणसे हो हो सखा है वा तथा नहीं । जैसे तादात्म्यमें एक साथ इतर उष्णत्व के मछली, मेटक आदि द्रव्योंमें जलगतुष्णक आवागमनमें जल निमित्त कारण उपर्ये बिना उनका गमन नहीं हो सखा है । तथैव अन्य जीव पृथक्छोरा वहरना किमी निमित्तके बिना नहीं हो सखा है । अतएव कि

कार्य है । जैसे घड़ेमें जठ रक्ता हुआ है वह विना घड़ेके न रह सकेगा, उसके ठहरनेके लिये कोई न कोई बह्य कारण अवश्य चाहिये । इस तरह दो प्रकारके कार्य देखनेमें उनके दो कारणोंका अनुमान होता है जिनके बिना उपर्युक्त दोनों कार्य कभी नहीं हो पायेंगे । इस लिये दो अजीब द्रव्य और भी विद्यमान हैं जो कि अमूर्तिका हैं, इस बातका पूर्णतया निश्चय होता है । इन दो द्रव्योंका नाम धर्म तथा अधर्म है । चटते हुए जीव तथा पुद्गलको साधारण कारण धर्म द्रव्य होता है । किन्तु बलपूर्वक चञ्चलता नहीं है और जीव पुद्गलोंके ठहरनेमें साधारण कारण कार्य द्रव्य होता है ।

कोई महोदय यदि यह समाधान दें कि जीवोंके तथा पुद्गलोंके चलनेमें और यह रनेमें जल, पृथ्वी, आदि निमित्त कारण होंगे धर्म अधर्म द्रव्य मानाकी क्या आवश्यकता है ? तो उन्हें यह बतलाना चाहिये कि आरागम उदरवाले पत्त को सहकारी कारण कौनसा होगा ? वहाके लिये जिस प्रकार वर्ष द्रव्यका नाम लिया जायगा उसी तरह अन्यत्र भी उसीको बहना चाहिये । यहा कोई यदि यह कुत्त करे कि "इस तरह तो खाने, पीने आदिके लिये भी एक कारण होना चाहिये तथा अन्य तरहकी सभी क्रियाओंके लिये पृथक् पृथक् निमित्तकारण होने चाहिये" तो इसके लिये यही उत्तर पर्याप्त होगा कि उन सभीके लिये ज व पुद्गलदि पदार्थ विद्यमान हैं ।

इस लिये यह सिद्ध हो गया कि पुद्गलके अतिरिक्त धर्म, अधर्म नामक भी दो अजीब द्रव्ये विद्यमान हैं । ये दोनों सर्व-साधारण, अलस हैं क्योंकि यदि ऐसा न होय तो सर्व देशवर्ती जीव पुद्गलोंके युगपत् चलने तथा ठहरनेमें सहकारी किस प्रकार होंगे । अस्तु ।

इसके सिवाय अनुसन्धान करनेके लिये और भी आगे बढ़ना चाहिये, शायद और भी कुछ हाथ आ जावे ।

जिस समय द्रव्योंके आधारपदार्थोंका विचार जाता है उन समय ज्ञात होता है कि समस्त जीव पुद्गलदि द्रव्योंका आधारभूत कोई और द्रव्य भी विद्यमान है । क्योंकि मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत आदि दृश्यमान सभी पदार्थ पृथ्वीके आधारपर हैं अर्थात् पृथ्वीपर स्थित हैं । और पृथ्वी भी वायुमण्डलपर स्थित है किन्तु वह वायुमण्डल किस आधारपर स्थित है ? इस प्रश्नको हल करनेके लिये द्रव्य तरका मानना अनिवार्य होगा । इतना ही नहीं किन्तु पदार्थोंकी वास्तविक व्यवस्था किम प्रकार कैसी है ? यह शका भी हृष्यको विचलित करती रहेगी, जिसको हजाना हमारा प्रदान कर्तव्य होगा । अस्तु ।

जिस प्रकार हेतुओंके बलसे जीव द्रव्य तथा धर्म, अधर्म द्रव्य अप्रकट होने पर भी सिद्ध हो गई तथैव उपर्युक्त शकाओंके निराकरणके लिये आकाश द्रव्य भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, इसको बिना माना कार्य न चलेगा । क्योंकि सत्तत्र द्रव्योंको अवगाह

(निवास) देनेवाला सर्वोपायक यदि कोई पदार्थ न होय तो ये वायु पृथ्वी आदि विशाल परिमाणधारी पदार्थ कहा समावेंगे । इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि पृथ्वी जिस समय पृथ्वीसे तथा वृक्ष परसे उडकर दूसरे स्थान पर जाता है उस समय वह किन आधार पर गमन कर रहा है ? इसको विचारनेसे यह पता अच्युत लग जायगा । उस समय वहा पर उसके लिये कोई पदार्थ आधार है । यदि इसके लिये वायु ही उसका आधार बनाया जाय तो वही प्रश्न पुन उपस्थित होगा कि वह वायु कहा मरी हुई है ? । मनुष्योंक चटत समय पेर जिस प्रकार पृथ्वीपर स्थिर हैं उसी तरह उनका शरीरका ऊपरी भाग किस स्थानमें ठहरा हुआ है ? । इन शकाओंको निराकरण करनेके लिये आकाशद्रव्यको अवश्य मानना पडेगा । यही आकाश सर्व द्रव्योंको अवकाश देता है और वह स्वयं स्वप्रतिष्ठित है । क्योंकि आकाशद्रव्यको भी अवकाश देनेवाला उससे बड़ा अन्य कोई द्रव्य नहीं है । अतएव यह सर्वोपायक है । ऐसा कोई स्थान नहीं जहा आकाश न हो । ज । पोट दिखाई देती है वह सभी आकाश ही है । यह बात जो कही जाती है कि “ इस जगदमें सभी पदार्थ भरे हुए हैं ” । यह भी आकाशके लिये ही है । क्योंकि जगत सर्व द्रव्योंका समूह ही बरलाता है अतएव सर्व पदार्थोंका निवास आकाशमें ही हो सक्ता है । यद्यपि यह असंख्यात प्रदेशी है किन्तु अचगाहन शक्तिके कारण अनन्त नीच तथा अनन्त उन्नत एव धर्म, अधर्म, द्रव्य इममें समा जाते हैं । जैसे जलसे पूर्ण भरे हुए कलशमें यदि एक सेर शक्कर और डाल दी जाय तो वह भी उसमें समा जायगी । फिर भी यदि सौ सुइयां और उसमें डाल दें तो वे भी उसमें आ जायगी । इस लिये सम्पूर्ण द्रव्योंको अवकाश देनेवाला सर्वोपायक आकाशद्रव्य अवश्य है और उसमें जता तक धर्म, अधर्म, उन्नतदि द्रव्य प्राप्त होती है वहीं तक जगत है जिसको दूसरे शब्दोंमें लोक या लोकाकाश कहते हैं उसके बाद अलोकाकाश है । यह सप्रमाण सुक्तियोंके द्वारा सिद्ध हो गया ॥

इस तरह जीवद्रव्य तथा चार अनोषद्रव्य प्रमाणोंसे सिद्ध हो गई । अस्तु । अब हमको यह और अनुसंधान करना है कि “ आकाशद्रव्य जिस प्रकार द्रव्योंके लिये अवकाश देता है । जिममें कि उनकी सुव्यवस्थिति है तथैव पर्येक पदार्थको परिवर्तन करानेवाला भी कोई द्रव्य अवश्य होना चाहिये । क्योंकि यह हम प्रत्यक्ष देखत हैं कि एक बख यदि किसी सुरक्षित स्थानमें भी रखें तो भी वह कुछ दिन पश्चात् अरन अ प जीर्णशीर्ण होकर मरम हो जाता है । वृक्षपर लगा हुआ हरा आपका फल कुछ दिन पश्चात् बर्यों पीला हो जाता है । छोटा बच्चा कुछ दिनोंके अनन्तर बर्यों बड़ा हो जाता है । आदि ।

अतएव सर्व पदार्थोंका परिणमन करानेशाखा एक कोई द्रव्यान्तर अवश्य है यह निश्चय हो गया । उसका नाम "काल" नियत किया है । अस्तु ।

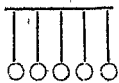
पदार्थोंकी नवीन दशासे जीर्ण दशा करते रहना काल द्रव्यका प्रथम कार्य है । अर्थात् स्वयं परिणमन करनेवाले पदार्थका निमित्तकारण काल है । इसके लिये यदि कोई महाशय समाधान उपस्थित करे कि "पदार्थोंको नवीनसे पुराना बनानेमें बड़ी, षटा, दिन आदि कारण हैं कालको एक और द्रव्यान्तर त्वीकार करना व्यर्थ है" ।

तो विचारके समुच्च उनकी यह शका भी नहीं उठती है । क्योंकि बड़ी, षटा, दिन, वर्ष आदि सभी व्यवहार हैं । क्योंकि निज प्रकार "एक मनमें चालीस सेर होता है" यह एक व्यावहारिक बात ही है क्योंकि कार्य चञ्चलके लिये वैसा मान लिया है, तथैव व्यवहारके लिये ऐसा मान रखा है कि सूर्य पूर्वसे पश्चिममें नवनरु पहुँच उतने समयको दिन कहते हैं और उममें बारह गटे होते हैं । एक घटेमें साठ मिनट या धाई घड़ी होती है । आदि । क्योंकि यदि कार्य चञ्चलके लिये हम गटेको पताछीस मिनटका निश्चय करके लेता कि प्राय स्फूर्तोंमें किया जाता है तब भी वह गटा ही रहेगा । पौन षटा ग होगा । इस कारण यह सभी व्यवहार काल है । अतएव वास्तविक काल द्रव्य अवश्य विद्यमान है । क्योंकि जैसे व्यवहारके लिये पापाणमूर्तिको सिंह जमी कहसके हैं जब कि सिंह नामक यथार्थ कोई पदार्थ अवश्य हो । इसी प्रकार षटा, गड़ी, समय आदि तभी कहा जाता है जबकि कोई असली काल पदार्थ है । उसीसे कार्य चञ्चलके लिये अनेक प्रकारके अनेक सकेत बना लिये हैं । यह व्यवहारकाल पदार्थोंके पर्याय बदलनेसे, सूर्य, चन्द्रादिकी गमन आदि क्रियाओंसे, समयानुसार पदार्थोंके छोटेपन और बड़ेपनसे जाना जाता है । और निश्चय या यथार्थ अथवा वास्तविक काल द्रव्यके बिना यह व्यवहारकाल सिद्ध नहीं हो सक्ता है । इसके अतिरिक्त एक यह भी समाधान है कि जगतमें ऐसी कोई भी एकाकी (अकेला) या असमस्त (समाप्तसे रहित) शब्द नहीं है जो कि किसी पदार्थका वाचक न होव अर्थात् समारमें जिनने भी शब्द उपलब्ध होते हैं सभीके वाच्य पदार्थ अवश्य विद्यमान हैं । जैसे सारविषाण, या आकाशरूप्य ये शब्द यद्यपि किसी पदार्थके वाचक नहीं हैं किन्तु इनके पृथक् पृथक् पद अवश्य ही किसी पदार्थके कहनेवाले हैं । क्योंकि आकाश भी जगतमें एक पदार्थ है ही । और, रूप्य भी वृक्षोंपर विद्यमान ही है । इसी प्रकार समारमें ' काल ' शब्द भी मिलता है तब इसका भी कोई न कोई वाच्य अवश्य है यह निवमानुसार स्वीकार करना पडेगा । इसी कालकी सबसे छोटी पर्याय समय कहलाती है । इसी समयरु अनुसार प्रत्येक पदार्थका सूक्ष्म परिणमन होता रहता है । काल द्रव्यके अणु (सबसे छोटे खट) लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर प्रपक् मपक् नियत है इसी कारण कालद्रव्य अन्य

धर्म जानते हुए भी सपूर्णतया १ कह सके उन अनन्त गुणात्मक द्रव्योंका तन्मन करके देवु र्म तुच्छमति होकर भी लेखनी ग्रहण करता हू यह देख विद्वान् जोग मुझे पागल कहेंगे और वास्तवर्म ही मेरा प्रयत्न उस धारकके समान है जो दोनों हाथ फँका कर समुद्रका माप बतलाता है कि इतना बटा है । पर हा ! जो कुछ कहूगा सो गुरुगम और अनुभवसे कहूगा । वहीं चूत्र तो छल नहीं समझना और १ गुरुका दोष समझना ।

(१) एक दूतोरमें दही रलिये । उसे नेत्र इन्द्रियसे देखिये तो उसमें रग है, नाकसे सुघिये तो उसमें गंध प्रतीत होती है, जीभसे चखिये तो उसमें स्वाद जाना जाता है, दहीको हाथमें लीजिये तो उसमें चिकनाहट नरमता और बजाका बोध होता है साराश ! दही इन्द्रिय गोचर है । अब कुछ दही कगोरमें ही रखो और कुछ दही कगे रमेंसे हाथमें लेओ तो मालूम हो जायेगा कि दहीके त्वट होसके ह । अब हाथमेंका दही कगेरमें ही छोड देओ तो वह फिर मिल् जावेगा । इससे यह भी प्रतीत होता है कि दहीमें इन्द्रिय गोचरताके सिवाय मिरुने विदुरनेका गुण है इस लिये “ पुरयन्ति गल-यन्ति पुद्गला ” की नातिसे दहीको पुदगल कहना चाहिये । दहीके समान अन्य वस्तु भी जो इन्द्रिय गोचर हैं वे सब पुदगल हैं जैसे छडी, घडी, घोटी टोपी, कागज कन्म, ताला, तलवार, टका, पेसा आदि ।

पुदगलोंके ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, गुण सदा स्थिर नहीं रहने, सदा बदलने रहते हैं । अर्थात् वर्णसे वर्णान्तर, रसमें रसान्तर, गंधसे गंधान्तर और स्पर्शसे स्पर्शान्तर हुआ करते हैं । जैसे जिस आमके पदरो हमने कल हरा देखा था वह आम भिन्न पीला दिखना है और थोडे कालके बाद लाल दिखने लगता है । जिम फलको हमने कल रगडा देखा था वह आम भिन्न देखते हैं और थोटी देरमें विरस हो जाता है । द्वा गुणोके गुणाश भी सदा बदलते रहते हैं जैसे निम्न फन्टीको हमने कल बहुत हरी देखा था आम उसमें कम हरियाली देखते हैं और कुछ कालम वह पीली दिखने लगती है । ये गुणाश कभी कभी इतने हीन प्रगट रहते ह कि इन्द्रिय गोचर भी नहीं होते जैसे कि अग्निकी गंध, वायुका रग इत्यादि । परन्तु यह पट है कि वर्ण १ रस १ गंध २ स्पर्श ८ इन २० मेंसे जहा १ भी धर्म पाया जाये उसे पुदगल मानो । पुदगलोंकी हालतें सदा बदलती रहती हैं जैसे पानीसे भाप, कुहरा, ओस वादल होते रहते हैं । अधवा अन्न, पानी, हवासे शरीर हड्डी चमडा सन माम वीय आदि हुआ करते हैं । जब वे पुदगल आपसमें टकराते हैं तो वायु मडलकी हवानो धक्का लगता है फिर वह हवा एक दूसरे वायु कणोंको धक्का देती है यहा तक कि कानकी गिट्टि तक धक्का पहुचता है और आवाज सुनाई देती है ।

हैं अब एक गोलीको धक्का देओ तो वह दूसरेको और दूसरी तीसरी आदिको धक्का दगी ऐसा ही शब्दमें होता है । शब्द भीत आदिसे रुक जाता है और कभी उलटकर पुन सुनाई देता है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं । इससे स्पष्ट है कि शब्द मूर्तीक है और मूर्तीक पुदग

लोसे उत्पन्न है । परन्तु शब्दको पुदगलना गुण नहीं कह सकते, क्योंकि वह पुदगलमें सदा नहीं रहता और गुण वही होता है जो पदार्थमें सदा रहता है अतः शब्द पुदगल की पर्याय याने द्वास्त है । अतःसे मतान्तर वादी शब्दको आकाशका गुण बतलाते हैं उन्हें हम सम्बोधन करते हैं कि अरूपी आकाशसे मूर्तीक शब्द नहीं निस्पन्न हो सक्ता अगर शब्द आकाशका गुण होता तो लोक अलोक सदा एकसा शब्दायमान रहता और यह घटेकी आवाज, यह वासुरीकी तान और यह वीनकी ध्वनि है ऐसा बोध नहीं होता । इतने थोड़ेही वस्तुयसे आप लोग समझ गये होंगे कि जो कुछ इन्द्रिय गोचर है वह पुदगल है इस लिये अंधेरा, धूप, छाया, प्रकाश, शरीर, वचन, जल, वायु, अग्नि, पहाट, स्वास निम्बास, आदि सन पुदगल हैं । विगली, टेलीफोन, रेल, तार आदि सब पुदगलके चमत्कार हैं । कई मतान्तर वादी कहते हैं कि जो कुछ हम देखने सुनते सुनते हैं यह सब मिथ्या अर्थात् असत है । इसका निराकरण हम केवल इतनेमें ही करके आगे चलेंगे कि जो वे यह कहते हैं “ कि जगत मिथ्या है भ्राति है ” सो उनका ऐसा कहना भी भ्राति हुआ अतः उनका मिथ्या भाति रूप वचन भी प्रमाण नहीं है ।

अब एक चाक मिट्टीका टुकड़ा लेओ उसमेंका एक खसखससे भी छोटा टुकड़ा स्लेट पर रखो । उस छोटेसे कणके चाकूमे गितने बन सकें खड करो । उन खडोंमेंसे सबसे छोटे खडके फिर खट करो, यदि साधारण प्रकाशसे काम नहीं चले तो धूपमेंसे खड करो और सबसे छोटे खडके पुन खड करो, यदि साधारण आलोंकी दृष्टि काम न देने तो चश्मेसे काम लेओ और खड करो । फिर चश्मा काम न देवे तो माइक्रास कोपसे देखके खट करो । जब माइक्रासकोपसे भी निरपाय होते देखो तो बहुत बढ़िया सूक्ष्म दर्शक यत्रसे देखकर खट करो । और जब सूक्ष्मदर्शक यत्र भी व्यर्थ होने लगे तो जानसे खड विचारो । बस सबसे छोटेमें छोटे पुदगल अणुको जिसका फिर खट नहीं हो सके उसे बुद्धिसे विचारो उमीका नाम परमाणु है । ऐसे परमाणु भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वत रहते हैं क्योंकि किसी वस्तुके गुण कभी नष्ट नहीं हो सक्ते । जब कि इन परमाणुओंमें म्निग्बता रक्षता सदा स्वाभाविक रहती है तो वे एक दूसरे मिला करते हैं और दो तीन चार सख्यात असख्यात अनतकी सख्यामें भी मिला जाते हैं ऐसी बन्ध रूप दशामें उन्हें रूध कहते हैं । अब आप सोच सक्ते हैं कि परमाणु ही असली पुदगल है जिसकी

इंट, पत्थर, कागज, कचरा आदि हालते हैं। पुद्गल वस्तुका अस्तित्व वर्तमानमें तो स्पष्ट ही सिद्ध है और पूर्वकालमें उसका अस्तित्व हमारी स्मृति सिद्ध करती है कि कल परसों और उसक पूर्वकालमें हमने पुद्गलको देखा हुआ अनुभवन किया था। इतिहास और पुगनी कथाओंसे अनन्त भूतकालके पुद्गलका अस्तित्व प्रतीत होता है। अब आगामी कालमें भी पुद्गल पदार्थोंका अस्तित्व रहेगा इसमें कोई सन्देह कर सकते हैं अतः प्रधान तथा इसी पर विचार करना है। पदार्थोंमें गुण होते हैं और गुण वही हैं जो पदार्थोंसे कभी अलहदा नहीं होते सदा सहभावी रहते हैं। धनके कारण मनुष्य धनवान् कहलाता है, ऊटके पास रहनेसे ऊटवान और गाड़ीका स्वामी होनेसे गाड़ीवान कहलाता है, ऐसा गुणों और वस्तुओं अर्थात् गुण गुणीका सम्बन्ध नहीं है क्योंकि धनवान् जुनी वस्तु है और धन जुदी वस्तु है। अतः अग्निका उष्णताके साथ, जीवका ज्ञानके साथ जैसा सम्बन्ध है वैसा ही गुण गुणीका सम्बन्ध है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अग्निकी उष्णता तो आप रजेंगे और अग्निकी में अपने पास रखें। इसी प्रकार यह भी नहीं हो सकता कि आपका ज्ञान मेरी यक्षीमें रक्खा रहे और आप घर पर बैठे रहें। वस ! इसी प्रकार स्पर्श रस आदि गुणोंका पुद्गलसे सम्बन्ध है श्री स्वामी कुदकुन्द मुनित्रने कहा है कि—

द्वयेण विना ण गुणा गुणेहि द्रव्य विना ण सभवदि ।
अव्यदिरित्तो भावो द्रव्य गुणाण हवदि तज्जा ॥

भावार्थ—द्रव्यक विना गुण नहीं होते और गुणोंके विना द्रव्य नहीं होते इस लिये द्रव्य और गुणोंका अव्यतिरिक्त भाव है। कहनेका अभिप्राय यह है कि पुद्गलके स्पर्श रस आदि गुण कभी नष्ट नहीं हो सकते इससे उसका आगामी कालमें कायम रहना स्पष्ट तथा सिद्ध होता है। साराश ! पुद्गल ये, हैं और रहेंगे। इसी कारण पुद्गल पदार्थ सत् है, सत्का कभी विनाश नहीं होता और कभी अमत्का उत्पाद नहीं होता यही वस्तुका वस्तुत्व है। सूत्रनीमें कहा है कि सत्-उत्पाद, व्यय, घुप्तयुक्त होता है अर्थात् वस्तुकी हालतें बदलती रहती हैं पर वस्तु कायम रहती है।

जिन प्रकार पुद्गलमें स्पर्शादि गुण हैं वैसे ही थाली लोटा आदि पर्यायों भी हैं। भेद इतना है कि गुण तो साथ रहते हैं अर्थात् सहभावी होने हैं और पर्यायों क्रमश होती हैं अर्थात् क्रमभावी होती हैं। भाव यह कि एक द्रव्यमें एक कालमें एक ही पर्याय होती है पश्चात् दूसरी, पश्चात् दूसरी, पश्चात् दूसरी, पश्चात् दूसरी, वस ! यही उसका उत्पाद व्यय है अर्थात् एक पर्यायका लय हो जाना और दूसरीका प्रगट होना फिर उसका भी उसीमें लय हो जाना और तीसरीका प्रगट होना।

अपने हाथमें आटेकी लोई लीजिये वह गेंदके समान गोल है उसे दबा कर चाटी बनाइये अब चाटी पर्याय प्रगट होगई और लोई पर्याय कहां गई ? उसीमें समा गई । अब चाटीको और बढ़ाइये तो रोटी पर्याय प्रगट होगई और चाटी पर्याय उसीमें समा गई । पर लोई, चाटी, रोटी आदि सब हालतोंमें आटा वस्तु मौजूद है । इस थोड़ेसे ही कथनसे आप समझ सकते हैं कि पुद्गल पदार्थोंमें गुण है और पर्याय हैं इस लिये “ गुणपर्ययवद्रज्य ” की नीतिसे पुद्गलोंको द्रव्य कहना चाहिये । और उच्च, वस्तु, पदार्थ, तत्व आदि प्रायः एकार्थवाची हैं । समयसारणीमें कहा भी है—

दोहा—भाव पदारथ समय धन, तत्र चित्त वस्तु द्वय ।

द्रवनि अर्थ इत्यादि बहु, नाम वस्तुके सर्व ॥

यह बात भी प्रत्यक्ष सिद्ध है कि पुद्गल परमाणु अनतानत हैं जो नाना अब स्थाओंको प्राप्त हुआ करते हैं और कभी भी सर्वथा नष्ट नहीं होते । यदि पुद्गल पदार्थ न होता तो न पानी होता, न हवा होती, न सभा होती न, सभा मडप होता, न शरीरधारी समापति होते, न समासद होते और न व्याख्यान होते । साराश ! जो कुछ हम देखते सुनते हैं कुछ भी न होता । स्मरण रहे कि पुद्गल अपने स्वरूपसे ज्ञान हीन और वे जान हैं इस लिये वह अजीब हैं । साइसके विज्ञानोंने जो अब तक ६९ । ६७ तत्व गोजे हैं और भी खोज रहे हैं वे सब पुद्गल विज्ञानी वा जड विज्ञानी हैं । परन्तु हम अपने पाठकोंको आत्म विज्ञानकी ओर झुकाया चाहते हैं ।

(२) आप अपने एक हाथसे, दूसरे हाथमें भीमटी लीजिये और कुछ जादा दबाइये । तो स्पर्श, रस, गंध, वर्णवत् शरीरके सिवाय एक और विलक्षण पदार्थ ज्ञात होगा जिसे यह बोध होता है कि हमें तुम हुआ, हमें दबाया है, हमने दबाया है, हम पकड़े गये, हमने जाना, हमने देखा । यह जानने वाला शरीरके लक्षणोंसे भिन्न लक्षणोंवाला है बस ! यही ज्ञायक लक्षण आत्मा है और वास्तवमें यही तुम ही, तुम शरीर नहीं ही आत्मा ही जीव ही । जीवके रहते जड़ शरीरको लोग जीवित कहते हैं । मुख्यतया हमें जीव पदार्थको ही समझना और समझाना है क्योंकि अहिंसा और आत्म बलका सम्बन्ध जीव पदार्थ ही से है । यह आत्मा शरीरसे इतना तन्मय रहता है कि शरीरको पकड़ो तो आत्मा भी पकड़ा जाता है शरीरको पीटो तो आत्मा पीटा जाता है । क्या आइ क्या चिटो क्या हाथी सबके शरीरमें आत्मा रहता है । इन्द्रियोंके व्यापार और कायकी चेष्टासे उसका अस्तित्व प्रतीत होता है । परन्तु शरीरकी अचेतन परणतिसे जीव की चेतन परणति जुड़ी देखनेमें आती है । जिसे लोग मरमाना कहते हैं उससे जीव पुद्गलकी एकता स्पष्टता सिद्ध है । भूत प्रेत, पूर्वभव स्मरण आदिके दृष्टान्त जगह जगह

मिलते हैं। मथुराके एक नामाङ्कित श्रोमान्के यहा पुत्र था जो अपने पूर्व, भयका हाल पुरा पुरा और काविल यकीन बतलाता था। इससे यह भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि जीव पहिले शरीरमें था और एक शरीर छोड़ने पर उसने दूसरा शरीर धारण किया। अर्थात् जीव था, है, और रहेगा। क्योंकि शरीरकी स्थितिकी अवधि सिद्ध है और जीवकी स्थितिकी अवधि नहीं है। वह अपरिमित कालमें है और पूर्ववत् अपरिमित काल तक रहेगा। शरीरका छोड़ना और ग्रहण करना कपडे बदलनेके समान है। अज्ञानसे जैसे हम कपड़ोंके सयोग वियोग, नवीन प्राचीन पनेमें हर्ष विषाद करते हैं वैसे ही शरीरमें मिथ्या अह बुद्धि करनेसे राग द्वेष होता है। परन्तु शरीर प्रकृत है नष्ट है जीवसे पर है। आत्मा चैत्यन्य है ज्ञाता है और स्व है तथा अचेतन परणवित्से निराला है। यद्यपि वह रग, रस, गंध रहित होनेसे इन्द्रिय गोचर नहीं है तथापि स्वानुभूत गोचर अवश्य है। इसीका नाम भेद विज्ञान है और यही सम्यक् दर्शनका कारण है।

आधुनिक आन्दोलनकी सफलताके हेतु ऐसे विज्ञानकी अतीव आवश्यकता है। मित्रे इस प्रकारका उच्च विज्ञान है वे ही शक्ति और सत्याग्रह धारणकर सकते हैं। वे ही सचे स्वयम् सेवक बन सकते हैं और उनके ऊपर दमन नीतिका बल नहीं चलता। वे दमनको भी धमन समझने हैं और और अतमें दमन ही का शमन होता है।

सुवर्णकी घाऊको जब हम देखते हैं तब घाऊमें वजन आदिसे सोनेका अन्तित्व प्रतीत होता है पर सुवर्णका असली रूप प्रगट नहीं दिखता। यदि घाऊको विवेक पूर्वक भट्टीमें तपावें तो उज्वल सुवर्ण जुदा हो जाता है और किट्टिमा जुदी रह जाती है इसी तरह जब जीवात्मा तपकी अग्निसे तपाया जाता है तब वह उज्वल होकर शरीरसे अल हटा हो जाता है ऐसा अशरीरी आत्मा पापके बोझसे रीता होकर ऊपरको गमन करता है और लोकाग्रमें जाके टिकता है (लोकाग्रका स्वरूप धर्म द्रव्यके कथनमें स्पष्ट हो मकगा।) यह अशरीरी आत्मा सय पदार्थोंमें सारभूत, शुद्ध, बुद्ध, निरतिक्तरूप, आनन्द कन्द, विचचमत्कार, विनानधन, परमदेव होता है। यही हमारी आत्माका वास्तविक स्वरूप है और हमें उपादेय है। ऐसे ही आत्मा पूर्ण आत्मबल सम्पन्न और सचे अहिंसक है। यहा गीकर शाहीकी हुरूमत नहीं पहुचती ओर न पर रा-डूउनका रक्त चूस सकती है। ये सचे स्वराज्यको प्राप्त हैं। गुलामगीरी उनके स्वभावमें नहीं है। उनके पूर्ण ज्ञानका चरखा सदा ध्वमित रहता है और पूर्ण आनन्दका एकसा सूत निपजता है कभी तागा टूट नहीं सक्ता।

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सातुनसे धोनेपर गदे और मलिन कपडे निर्मल होजाने हैं उसी प्रकार पराधीन और इन्द्रियोंके नियमोंकी गुलामगीरीमें सुल माननेवाले हमारे आप जैसे गदे आत्मा पदार्थ विज्ञानके साधुसे उज्वल हो जाने है। श्रीसमयसारनीमें कहा है—

दोहा,—भेदज्ञान सावू सरस, सम सरस निर्मल नीर ।

धोषा अंतर आत्मा, धोष निज गुण चार ॥

बस ! यह द्रव्यके ज्ञान और जैन धर्मका यही महत्व और फल है कि चिंटी आदिके शरीरमें रहनेवाला और जलियाणा वागसे भी भयकर यातना भोगनेवाला परतत्र आत्मा उन्नति करते करते त्रैलोक्यका शिखामणि होता है जिसकी सन्धी अतत्रता कत्र काल तक क्या कमी भी नष्ट नहीं होती ।

अब तो विस्फुल स्पष्ट सिद्ध हो गया कि जीव पदार्थ सदाकालसे था है और रहेगा । विशेष यह कोई जीव तो गदे कपड़े जैसी ससारी दशामें रहते हैं और कोई उज्जल कपड़े जैसी सिद्ध दशामें है जहा फिर मलिनता नहीं पनुचती । श्री गोमडसार आदि महाशास्त्रोंमें जीवोंकी गदी और उज्ज्वलताकी अवस्थाओं तथा उनके कारणोंका वर्णन है जिसका यहा उल्लेख करना सागर भरनेके समान नितान्त कठिन है ।

कई मतातर वादी कहते हैं कि मोक्ष होनेपर आत्मा शून्य हो जाता है कोई कहते हैं, परमात्मामें लय हो जाते हैं, कोई करते हैं कि चिरायके समान गुप्त जाता है, कोई कहते हैं कि मड हो जाता है इत्यादि अनेक कल्पना करते हैं । परन्तु हम पूर्वमें स्पष्ट कर आये हैं कि किमी पदार्थके गुण कभी नष्ट नहीं हो सके अतः चेतियता चेतना चेतता था चेतता है और चेतता रहेगा ।

जिस तरह एक छाया पर दूसरी तीसरी आदि करोड़ों जाया समाया करती है उसी प्रकार ।

एक माहीं एक राजे एक माहि अनेकनो ।

इरु अनेकती नहीं सग्या, नमो सिद्ध निरंजनो ॥

मनुष्यके आकारकी मेनकी एक पुतली बनाइये उसे कारीगरीके साथ लोहेसे मड दीजिये । फिर उसे तीक्ष्ण आच दिखाइये तो मेनकी खाक भी नहीं बचेगी सब उड जायेगा । यदि छतके ऊपर बडा चुम्बक लगाया जावे तो वह पुतली ऊपर जा लटकेगी । अब उस लोह पुतलीके अंदर जो पोल है वह सिद्धात्माकी आटतिका दृष्टात है । भेद यही है कि वह पोल अजीव है और शुद्धात्मा चैतन्य मूर्ति आनदरुद है । बहुतसे मनुष्य मोक्षमें जा टिकनेको एक केंद्रस्थाना कहने लगते हैं सो उनका कहना उन स्वराज्य द्रोहियोंके समान है जिन्हें गुलामगीरीकी बंद-आदत बहुत कालसे पडगई है । उन्हें स्वराज्यकी प्राप्तिमें दुख ही दुख दिखता है वे स्वराज्य नहीं बालने, दासता ही के टुकड़ोंमें पसन्न हैं ।

स्वामी, दयानन्द सरस्वतीका अनुमान था कि मुक्तात्मा परिमित कालमें मुक्तपुरीसे हकाल दिये जाते हैं। परतु स्मरण रहे कि जिस प्रकार बीजके अत्यंत जल जानेसे उसमें फिर किसी भी कारणसे अमुर नहीं होता उसी प्रकार कर्मके अत्यंत विदग्ध हो जानेसे फिर भवाकुर नहीं होसकता। स्वामीजीको यह भी डर था कि मोक्ष होते होते सप्तारकी जीव राशि शून्य हो जायेगी। इसका समाधान उन सज्जनोंकी समझमें शीघ्र आसकेगा जो दशमलवका गणित जानते हैं। यह देखिये ? पूर्णांक जीव राशि है। इसके पीछे दशमलवविंदी देनेसे (१) इसका मान दस गुणा घट जाता है। फिर दशमलव विंदीके आगे शून्य ० रखनेसे उसका मान और भी दस गुणा (०१) जायेगा इस तरह आप चाहे जितने शून्य बढ़ाते जाइये मान घटता ही जायेगा परतु कल्पित कालतक भी शून्य बढ़ाते रहनेसे दशमलवका अभाव नहीं होगा। उसी प्रकार सप्तार राशिका अभाव भी नहीं होसकता।

अब यह देयना है कि जो कपडा गदा है वह अपने स्वभावसे ही गदा है या उसमें कोई दूसरी चीज आ लगी है। यदि गदापन बखका निग स्वभाव होता तो वह उजल कमी नहीं होता क्योंकि "स्वके स्वभाव ण विनहति" इससे सिद्ध है कि कपडेका स्वभाव मलिन नहीं है, कोई दूसरी चीज जिसे मैल कहते हैं कपडेसे चिपक गई है। पर यह अवश्य है कि कपडेका प्रेसा स्वभाव है कि उसमें मैल चिपक जाता है और मैलका ऐसा स्वभाव है कि वह कपडेसे चिपक जाता है। वह वस्तु जो कपडेसे चिपक गई है कपडेक किस्मकी नहीं है, विजातीय है। इसी प्रकार आत्माको गदा करनेवाली ऐसी वस्तु है जो आत्माके चैतन्य स्वभावे विरुद्ध अचेतन है और अरूपी स्वभावके विरुद्ध अर्थात् मूर्तीक है। यप हमें ही कर्म कहते हैं। "कर्म भी पुद्गली एक अवस्था सिद्ध हो गई"।

जब हमें क्रोध आता है तब आत्माके अंदर बड़ी खलबली मचती है, हम बड़े रज और गमका अनुभव करते हैं। जिस तरह समुद्रमें ज्वार भाटा होता और चथल पुथल होती है उसी प्रकार शक्तिके मसुद्र आत्मामें थडी बेचैनी होती है। पर थोड़ी देरके बाद वह बेचैनी शान्त हो जाती है और मालूम होता है कि किसी चीजका असर था जो उतर गया। इससे भी मतीत होता है कि ये सब हरकतें करनेवाले आत्म स्वभावसे मिन पुद्गल पदार्थ हैं। ये आत्मामें विभाव उपजाते और शरीर आदिमें अहबुद्धि पैदा करते हैं। परतु जिन्हें जीवानीक द्रव्योका सच्चा ज्ञान है वे आत्मामें शरीरको सर्वथा भिन्न और कोसों दूरक समान अनुभव करते हैं। वे सच्चे महात्मान्नी हैं। उन्हें मरनेका डर नहीं। दमन नीति उन्हें कायमें नहीं ला सकी। जेलमें और मदिरमें उन्हें जग नहीं दिखता। चाहे उनसे सुननी वचवाओ वा चकी चलावाओ

चाहे किरकिरी मिठा हुआ आटा देओ, चाहे मोहन भोग देओ। सदा प्रसन्न रहते हैं। उनके हृदयमें हिन्दू, मुसलमान् आदि एकसे प्रेम बहु झरकते हैं और उन्हें किमती ही तकलीफें और अडचनें आवें और किसी कठिन ठमन नीतिसे सताये जावें पर वे सत्याग्रहसे नहीं चिगते।

लाओ जितनी हो पासमें, हथकड़ी सांकल बेडियाँ।
कटि ग्रीव जघा बाध दो, छाती शिखा पग णडिया ॥
बाकी रहै नहि तन जरा भी, खूब कस कर पाध दो।
संतर जहलमें सीकचे, ताले लगा कर धांध दो ॥ १ ॥

सारांश। विकट सकट आनेपर भी सच्चे महात्मा लोग परीपदसे नहीं चिगते। वे तपश्चर्याको कर्तव्य समझते हैं और सच्ची स्वाधीनता पानेमें सफल होने हैं।

इतने वक्तव्यका सार यह है कि जीव पदार्थका अस्तित्व समझना भी एक प्रकारसे स्थूल है क्योंकि वह हमारे अनुभव गोचर है। वह हमारे शरीरमें है। वह ही हम हैं। पानीमें मीन पियासीके समान आत्माको अयत्न नहीं रोमना है। आत्म देव तो देहके देवालयेमें ही रहता है। समयसारणीमें कहा भी है—

मत्तगयद केइ उदास रहं प्रभु कारन, केइ कहीं उठि जात कहींके।
केइ प्रणाम कर गदि मूरति, केइ पहार चढे गह छीके ॥
केइ कहे असमानके ऊपर, केइ कहें प्रभु हेठि जमीके।
मेरो धनी नहिं दर दिशान्तर, मां महि है मोहि मृगत नीके ॥

यदि जीव पदार्थ न होता तो न तो कोई जानने वाला होता न देखने होता, न स्वाप्न होता, न पर राए होता। सब अजीव धनीव ही होते।

अब जीव भी एक द्रव्य सिद्ध हुआ। जिसमें चेतयादि गुण हैं और सवारी युक्त अथवा मनुष्य, पशु, देव आदि पदार्थों हैं। इसके पश्चात् हम आप लोगका चित एक सूक्ष्म पदार्थकी ओर आकर्षित करते हैं।

१- आप देखा करते हैं कि जो कल था वह धान नहीं है जो बारक ये वे युवक हो गये, युवक थे वे वृद्ध हो गये जो वृद्ध थे वे मृतक हुए। जो शात ये वे क्रोधित हैं जो क्रोधित ये वे शात हैं। सारांश जो नवीन था जो पुराना हुआ। अथवा जो कहिये कि पूर्व अवस्था लय हो गई और नवीन अवस्था प्रगट हो गई अर्थात् पदार्थोंकी अवस्थाओंमें परिवर्तन हुआ और हुआ करता है।

यह रीति कबसे है और अब तक रहेगी इसका उत्तर सोचिये तो बड़ी भिन्नता

कि नरसे पदार्थ हैं और जब तक पदार्थ रहेंगे तब तक बराबर परिवर्तनकी रीति चालू रहेगी अर्थात् अनन्त भूतकालसे यह पद्धति चालू है और अनन्त भविष्यत कालतक रहेगी।

ऐसा क्यों होता है ? यह विचारें तो अवस्थासे अवस्थातर होनेका असली अर्थान् उदाहरण कारण वे ही पदार्थ हैं जो अवस्थातर हुए हैं। यदि दूधमें दही बननेका रसायन न होता तो किसकी मजाल थी कि दूधसे दही बना देता। पर बिना बाह्य कारणके भी काम नहीं हो सका। बिना रई घुमाये अर्थात् मथन किये बिना मक्खन नहीं मिन सका है। दूसरा उदाहरण लीजिये कि जो कुम्हारको चक्र घूमता है उसका उपादान कारण चक्र स्वयम् ही है कुम्हार दटा आदि प्रेरक कारण हैं परन्तु यदि वह खनी जिस पर चक्र घूमता है वह न हो तो भी चक्र न घूम सकेगा ऐसे कारणोंको उदासीन निमित्त कारण कहने हैं।

अस ' सप्त पदार्थोंके अवस्थातर होनेमें खटीके समान जो उदासीन निमित्त कारण है वही काल है। जीव पुटलों आदिकी हालतें बदलनेमें वह प्रेरक नहीं, निमित्त रूप है। वह मूर्त्तिक पुंगुलोसे भिन्न लक्षणोंवाला अर्थात् अमूर्त्तिक, और जीवके चैतन्य धर्मसे विलक्षण अर्थात् अचेतन ही होना चाहिये।

मिट्टि, घटा, पहर, बर्ष आदिको लोग व्यवहारमें काल कहते हैं पर वह पुटलोंकी परणतिसे प्रगट होता है अर्थात् घड़ीकी घड़ी सुई मन चारा नबरोंपर चक्कर लगा देती है तब लोग कहते हैं कि एक घटा हो गया।

स्वामी कुन्दकुन्दने कहा है कि " तस्मा कालो पदुच भवो " अर्थात् व्यवहार काल पुद्गलाश्रित है परन्तु इस व्यवहार कालसे वास्तविक काल जो पदार्थोंको अवस्था तर फराता है निराळा है वह जीव द्रव्यके समान अमूर्त्तिक वस्तु है भेद इतना है कि जीव माप में बड़ा है। और कालका प्रत्येक क्षण परमाणुके बराबर है। परन्तु परमाणु मूर्त्तिक है और कालाणु अमूर्त्तिक है। चादीकी एक पात्र लेओ जो लाखों परमाणुओंके बराबर है यह जीव पदार्थका उदाहरण है। अब चादीकी एक रेतिका एक बज्रुत ही छोटा कण लेओ यह कालाणुका उदाहरण है। ऐसे कालाणु सब लोकमें भरे हुए हैं। यह स्मरण अवश्य रहे कि चा दीकी रेतन पुद्गल है उसमें स्निग्धता रक्षता है जो मिलकर पात्र बन जाती है पर कालके दानेमें स्निग्धता रक्षता नहीं है इससे कालके दाने एक दूसरेसे छड़ी नहीं बन सके हैं। इसी कारण वे अक्रिय हैं।

जिस तरह जीव दूसरोंको जानता और अपनेको भी जानता है उसी तरह काल पदार्थ दूसराको वाताता और अपनेको भी वर्ताता है। जब कि वह स्वयम् वर्तता है तो उसमें पर्यायें उपार्त्ती और लय होती है। ये अरूपी पर्याय पट्ट गुण पतित हानि बुद्धिका स्वरूप समझनेसे बुद्धिमें आ सकती है परन्तु यह विषय गूढ है यदा लिखनेसे लेख

बाहुल्यता होगी। सारास कालमें गुण और पर्यायें होती हैं अतः वह द्रव्य सिद्ध होता है।

यदि काल पदार्थ न होता तो निमित्तके बिना पदार्थोंकी हालत न बदलती उनमें उत्पाद व्यय नहीं होता। जो पदार्थ जैसा है वैसा ही रहता जो आम हरा है वह हरा ही रहता पीला न होता न सड़ता और न टोटा बड़ा होता।

हमारे श्रेताम्बर बहु इस अतीव आवश्यक द्रव्यका अस्तित्व नहीं मानते। परन्तु जब वे गति स्थिति स्थानके हेतु, निमित्त मूल धर्म अधर्म आकाशकी बाछते हैं तो कालके बिना भी काम नहीं चल सक्ता परिवर्तनाके हेतु भी निमित्त होना ही चाहिये।

ब्राह्मण धर्म शास्त्रोंमें भी कालका उल्लेख है। और कहा है—

चौपाई—सिरजत काल सकल ससारा। करत काल तिष्ठ लोक सँहारा॥

सब सोवत जागत है सोऊ। काल समान बली नहिं कोऊ।१।

यह कथन जैन मतके स्यादवादसे सम्यक् सिद्ध होता है। अर्थात् काल पदार्थ ससारकी नवीन पर्यायोंकी उत्पन्न कराता है और प्राचीन पर्यायोंको लय कराता है। परन्तु यदि कोई यह समझ जाये कि काल ही उत्पन्न करता है, काल ही नष्ट करता है तो यह “ही” लगानेसे एकान्तवाद हो जाता है और वह दूषित है ॥ कदा भी है—

दोहा—पद-स्वभाव पूरव करम, निरुचय उग्रम काल।

पक्षपात मिथ्यात सब, सर्वाङ्गी शिवचाल ॥१॥

कालके सबधमें एक बड़ी भारी शका यह होती है कि काल पदार्थ जब लोक मात्रमें है तो वह अलोकाकाशकी क्यों कर परिवर्तित करता है। इसका समाधान कुन्द कुन्द स्वामीने बड़ी कड़ी युक्तियोंसे किया है उनमेंसे एक मोटीसी यह है कि जिस प्रकार शरीरके मध्य भागमें मधुन होता है और उसका अनुभव सर्वांग होता है। उसी प्रकार काल भी आकाशके मध्यमें रहके सपूर्ण आकाशको वर्तता है।

हमारे ऋषियोंकी कथन शैली ऐसी सुन्दर है कि बार बार द्रव्यानुयोगके शास्त्रों का कथन चिंतवन करनेसे अरूपी काल द्रव्य भी स्पष्टतया समझमें आने लगता है।

४—अब हम चौथे पदार्थ पर आप लोगोंका चित्त झुकाया चाहते हैं। आप देखिये पुस्तक टेबिल पर रखी है, टेबिल स्ट्रफार्म पर है, स्ट्रफार्म पृथ्वीपर है, अर्थात् पदार्थोंमें आधार आधेय या क्षेत्र क्षेत्रिय भाव है।

जिस प्रकार जीव पदार्थ अपनेको और सकल पदार्थोंको जाननेवाला, ‘जान’ इस परमधर्मसे सिद्ध है। अपनेको और दूसरोंको वर्तानेवाला काल पदार्थ ‘वर्तना’ इस परम धर्मसे सिद्ध है। उसी प्रकार अपनेको और दूसरे समस्त पदार्थोंको क्षेत्र देनेवाला अयगाहना परमधर्मवाला ५

पदार्थ होना ही चाहिये । उसके बिना द्रव्योंकी सिद्धि नहीं हो सकती । वस ! उसीका नाम आकाश है । जो सभी क्षेत्र देनेवाला है, सबका क्षेत्रिय है, सबका आधार है । साराश ! आकाश और सब पदार्थोंमें आधार आधेय सम्बन्ध है । जिस प्रकार नीबूके एक प्रदेशमें भी अपनेको और अनंत पुट्टों, जीवों, काल आदिको जाननेका सामर्थ्य है, काजूके एक प्रदेशमें अपनेको और अनंत जीव पुट्टों आदिको वर्तानेकी सामर्थ्य है उसी प्रकार आकाशके प्रत्येक प्रदेशमें जो परमाणुके बराबर होता है अपनेको अनंत जीवों, पुट्टों और काल आदिको स्थान देनेका सामर्थ्य है । ५० प्रवर दीलत रामनी साहबने कहा भी है "सकल द्रव्यको मास जासुमें सो आकाश पिछानो" ।

उपर आसमानमें जो नीला सा हृदे नजर दिखता है अथवा जो लाल पीले रंग बदलते रहते हैं उसे बहुतसे लोग आकाश समझ जाते हैं । परन्तु रंग पुट्टोंमें होता है आकाशमें नहीं हो सका । आकाश अरूपी वस्तु है ।

जब कि आकाश सबका क्षेत्रिय है तो जहां जहां जीवादि पदार्थ हैं वहां वहां आकाशका अस्तित्व सिद्ध ही है । लोकरुमें तो आकाश है ही । परन्तु उससे आगे, क्या है इस प्रश्नका उत्तर यही मिलेगा कि उससे आगे आकाश है, फिर उससे आगे, आकाश फिर उससे आगे ? आकाश ! लोकरुसे आगे भी आकाश है तो वहां जीवादि पदार्थ क्यों नहीं पट्टुच जाते और लोकको और भी विस्तृत पर्यो नहीं कर लेते ? इसका समाधान धर्म द्रव्यके द्धनसे ही सकेगा ।

आकाशमें स्थान दान आदि गुण हैं और काल द्रव्यके समान अरूपी पर्यायें हैं अत आकाशको द्रव्य कहना चाहिये । यदि आकाश न होता तो पदार्थ ही न रह सके । इस लिये लोककी सिद्धिके हेतु आकाशका अस्तित्व मानना ही चाहिये ।

५-६-पाठक ! जीव, प्रकृति, काल और आकाश तो ससारमें प्राय प्रचलित हैं । अब हम उन अरूपी सूक्ष्म वस्तुओंकी ओर आपकी दृष्टि डालना चाहते हैं जो जैन शासन सिवाय अन्यत्र अपसिद्ध ही हैं । जिन्हें स्वामी दयानन्दजी जैसे प्रसिद्ध आर्य विद्वान् न समझ सके और धर्म अधर्म द्रव्यको जीव प्रकृति आदि पदार्थोंके धर्म अधर्म अर्थात् स्वभाव विभाव समझ बैठे और पवित्र जैन धर्मका रतन अपने सत्यार्थ प्रकाशमें कर गये ।

यह देखिये जाइसे एक फल गिरा और घरती पर टहर गया । लड़केकी पतंग उड़ते उड़ते कुपमें पटगई । अभिप्राय यह कि जीव पुट्टगलोंमें गमन स्थिति किया देखते हैं । इसका कारण सोनिये तो अतरंग कारण तो वे ही गमन स्थिर होनेवाले पदार्थ हैं ।

अर्थात् क्रिया रूप परणमनेकी शक्ति उन क्रियावान् पदार्थोंमें ही है। अगर जीव पुट्रकोंमें गमन स्थितिका स्वभाव न हो तो किसीको ताकत थी जो उससे मत कर सका। परन्तु अंतरग कारणके सिवाय बाह्य कारण भी चाहिये। नार्थ कारणके बिना भी कार्य नहीं हो सका यह बात न्यायसे सिद्ध है जिसका यहां लिखनेसे विषयांतर होना समझ है।

जब रेलगाड़ी चलती है तो उसके चलानेका उपादान कारण तो वह स्वयम् है एजिन खींचता है सो वह प्रेरक कारण है। इतना होनेपर भी पातोक बिना रेल नहीं चल सकेगी। अभिप्राय यह कि लोहेकी पातें रेलके चलनेमें उदासीन निमित्त कारण हैं। एजिन खींचे वा रेल चले तो लोहेकी पट्टी सहायक होती है पर रेलको जबरदस्ती खींचकर नहीं चलाती। और न चलती हुईको ठहराती हैं।

सादसके विद्वानोंका भी मत है कि गति स्थितिके हेतु बाह्य निमित्त अवश्य होना चाहिये। वे लोग बहुत दिनोंसे इसका खोज कर रहे हैं, परन्तु उन वेचारोंको अरूपी पदार्थोंका जो प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है कैसे पता लग सकता है। वयं जो गति स्थितिमें निमित्त रूप है उन्हीं वस्तुओंका नाम धर्म अधर्म है। ये स्वतंत्र पदार्थ हैं। जिस प्रकार नीचूका धर्म खटाई है, गुडका धर्म मिठाई है।

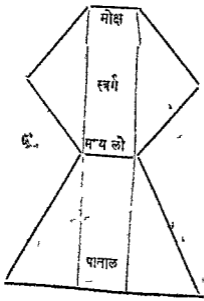
जीवका अधर्म हिंसा वा राग द्वेष है उस प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य किसी पदार्थके गुण दोष नहीं हैं, वरन भिन्न तरह आकाश एक द्रव्य है उसी तरह धर्म भी एक द्रव्य है और अधर्म भी एक द्रव्य है। धर्ममें गति सहाई परम धर्म है, अधर्म द्रव्यमें स्थिति सहाई परम धर्म है और दोनोंमें काल द्रव्यके समान् अरूपी पर्यायें हैं। अतः ये दोनों द्रव्य हैं।

यहां एक प्रश्न होता है कि जिन धर्मों में भी तो अहिंसा आदिको धर्म और हिंसा आदिको अधर्म मतलाया है अथवा "वस्तु स्वभावो धर्मो"की रीतिसे इसी निबधमें पदार्थोंके चैतन्य आदि धर्म कहते आये हो अब यह निराले पदार्थ कैसे कहते हों? इसका समाधान इस प्रकार है कि एक वाच्यके अनेक वाचक होते हैं जैसे सूर्यके वाचक शब्द दिनकर, दिवाकर, दिनेश आदि हैं। और एक वाचकके अनेक वाच्य भी होते हैं जैसे जैसेकि 'मन' हृदयको (दिलको) भी कहते हैं और गन तोलनेका माप भी होता है। पर जहां जैसा विषय व प्रसंग होता है वैसा ही आशय लिया जाता है। क्योंकि सत्तारमें पदार्थ और उनके गुण बहुत हैं। और कोषमें शब्द थोड़े हैं। इस लिये जहां गुणोंका कथन हो वही धर्म अधर्म शब्दसे स्वभाव विभावका आशय लेना चाहिये और जहां द्रव्योंका कथन हो वहां धर्म अधर्म शब्दसे दोनों पदार्थ समझना चाहिये।

स्वर्गीय स्याद्वाद वारिधि पुन्य प० गोपालदासजी बरैयाने श्री जैनसिद्धाव
 दर्पणमें एक तर्क निकाला है कि गति स्थितिके हेतु जुदे जुदे दो पदार्थ मानेकी क्या
 आवश्यकता है ? इसका समाधान भी उस प्रात स्मरणीय विद्वान्ने किया है कि परम्पर
 विरोधी धर्म एक ही धर्ममें नहीं हो सके इस लिये जो पदार्थ चलानेवाला है वह ठहरा
 नेवाला नहीं होसक्ता और जो ठहरानेवाला है वह चलानेवाला नहीं हो सक्ता अत दोनों
 पदार्थ प्रथक् प्रथक् सिद्ध हैं । और दोनोंकी ही आवश्यकता प्रतीत होती है ।

अब आप लोगोंकी समझमें आया होगा कि धर्म अधर्म पदार्थ हैं अर्थात् धर्म
 हैं और गति स्थिति-सहायकता दोनों के क्रमश धर्म हैं । जिस प्रकार साइसवालोंने
 लिखा है कि यदि मायाकार्पण न होता तो सूर्य चन्द्र अपने मार्गपर न रहते न जाने कहा
 जाते, यदि परमाणु आकर्षण न होता तो सब चीजें तुलकी दशामें रहतीं । उसी प्रकार
 जैन ऋषियोंका कहना है कि यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो जो पदार्थ जहा था वहा ही
 रहता कोई भी पदार्थ नहीं चल्ते न कोई मोक्ष जाता न कोई देशांतर जाता । न चरता
 चलता, न सूत कतता, न सभा होती, और न आप लोग अपने घरसे आ सकते ।

और यदि अधर्म द्रव्य न होता चरती हुई कोई भी वस्तु न ठहरती । गिल्लीको
 दडा मारनेसे वह चली ही जाती फिर न ठहरती । छतरी जो हवामें उड पड़ी थी उडती
 ही जाती । और सिद्ध आत्मा जो ऊपरको गमन किये थे चले ही जाते कभी भी विश्राम
 नहीं पाते । यहा तक कि इन दो द्रव्योंके विना लोक अलोकका भी भेद न होता ।

यह चित्र देखिये छहों द्रव्योंसे भरे
 हुए लोकका आकार है । उहों द्रव्य अपने
 अपने गुण पर्यायोंमें परणमते हैं कोई भी द्रव्य
 अपने गुणस्वभाव नहीं छोडते और न अन्यके
 गुण स्वभाव ग्रहण करते हैं । हा ! जीव पुद्गल,
 स्वभाव विभावरूप होते हैं । विभाव परणति
 निरधका विषय नहीं है होता तो हम उसका
 कथन करते । पर इतना अवश्य कहेंगे कि एक
 दूसरेके निमित्त नैमित्तक होनेसे द्रव्योंकी पर
 णति सिद्ध होती है । अत लोकका वा द्रव्योंका
 कोई करता हरता विधाता सिद्ध नहीं हो सक्ता
 इस लिये सभी द्रव्य स्वयम् सिद्ध हैं । द्रव्योंका
 समुदाय रूप, लोक, जिसके बलसे अधर सड़ा

है यह कहे बिना; हम निबध पूरा नहीं कर सकते। एक साइसके विद्वान्ने एक मनुष्यको बिल्कुल निराधार खड़ा कर दिया था। और उसे हमने स्वयम् देखा है। बुद्धिसे सोचा जावे तो यह जीव अजीव ही की करामात है कइनेका अभिप्राय यह कि इतना बड़ा लोक जीव अजीव ही की विलक्षण विद्युत्से जिसे मायाकरण कह सके है अघर खड़ा है। परमार्थ दृष्टिसे सब द्रव्योंके आधार स्वरूप आकाशके आधारपर लोक है और आकाश अपने परमधर्म आधारके आधार है।

छह द्रव्योंके सभधमें नीचे लिखा उद्ग स्मरण योग्य है।

सवैया मात्रिक-

जीव धरम अधरम नभ पुगदल, काल सहित पट द्रव्य प्रमान ।
चेतन एक अचेतन पाचों, रहैं सदा गुण पर्जयवान ॥
केवल पुगदल रूपवान है, पाचो शेष अरूपी जान ।
काल द्रव्य धिन पच द्रव्यको, अस्तिकाय कहते बुधिवान ॥ १ ॥

उपसंहारमें हमें यह कहना है कि निबधमें कई नगह मतान्ता वादीको लक्ष्य बनाकर सरोपन किया है तो किसीकी निन्दा या विरोधकी इच्छासे नहीं किया है। अब ऐसा कीजिये कि एक पड़ी शरको आपही वादी बन जाइये और कहिये लोककी सिद्धिके वास्ते जीव द्रव्यकी आवश्यकता नहीं है और न उत्तमा अस्तित्व सिद्ध है। तो मैं कहता हूँ कि भाप कौन है ?

अब आप कहिये—हम पुगदल है शरीर है। शरीरमें शराब कैसा नशा कुछ काल रहनेसे लोग जीव जीव विछाने लगे हैं।

मैं कहता हूँ—कि शराबका नशा भी जीव ही को होता है। नहीं तो शराबकी बोतलें भी उलझनी कइती फिरतीं इससे जीवका अस्तित्व सिद्ध है।

अब आप कहिये—कि पुद्गल नहीं है।

तो मैं कहता हूँ—कि यह रग विरंगे पदार्थ दबने हैं तो क्या है ?

अब आप कहिये—ससारमें आकाश नहीं है।

तो मैं कहता हूँ—जीव पुगदल वादि कइ राहने हैं ?

आप कहिये—हम कालको कुछ आवश्यकता नहीं समझते।

तो मैं कहता हूँ—वया, विना निमित्तके भी कार्य हो सकता है—ससारमें समी
लोग निमित्तको बलवान मानते हैं।

आप कहिये—लोककी हृद माननेकी जल्दतर नहीं। वह अनत है।

मैं कहता हूँ—जब सब चीनोंकी हृद है तो लोक भी हृद सिद्ध है।

आप कहिये—धर्म अधर्म द्रव्यका अस्तित्व मानना अनावश्यक है।

मैं कहता हूँ—लोककी हृदसे धर्म अधर्म द्रव्योंका अस्तित्व स्पष्ट सिद्ध है।

आप कहिये—इन द्रव्योंका जानने कथा करनेवाला ईश्वर नहीं हैं।

मैं कहता हूँ—कि यहा और इस समय ईश्वर नहीं है कि सर्वे काळ और सर्वे
क्षेत्रमें ईश्वर नहीं है।

आप कहिये—कि कभी भी और कहीं भी ईश्वर नहीं हैं।

मैं कहता हूँ—अगर आप सर्वे काळ और सर्वे क्षेत्रकी जानते हैं तो आप ही
ईश्वर हैं।

आप कहिये—कि यदि ईश्वर है तो वह इन द्रव्योंका वा जगत्का कर्ता
अवश्य है।

मैं कहता हूँ—कि आप ईश्वरको “ निरीह ईश्वर विभु ” मानते हैं या नहीं ?

आप कहिये—सब ही ईश्वरवादी प्रभुको निरीह मानते हैं।

तो मैं कहता हूँ—कि इच्छा रहित प्रभु इस प्रपचमें क्यों पढ़ने चला ?

आप कहिये—तो सुख दुख कौन देता है।

मैं कहता हूँ—जड़ चेतन अनादि सयोगी। आप हि कर्ता आप ही भोगी।

अथवा दोहा—को सुख को दुःख देत है, कोन करै शक शोर।

उरझत सुरझत आपही, प्रजा पचनके जोर ॥

अब आप कहिये—कि लोककी सिद्धिके हेतु छह ही द्रव्योंकी क्यों आवश्यकता
है ? कुछ कमती मानो !

मैं कहता हूँ—कि छहमेंसे किसको छोड हूँ। जिसके बिना पदार्थोंकी सिद्धि
होती नावे और बाधा न पड़े उसे छोड हूँ।

आप कहिये—कि छहसे ज्यादा द्रव्य मानिये।

में कहता हूँ—कि सातवा आठवा द्रव्य मित्र कीजिये ।

अस्तु ! अधिक कहनेसे क्या ? लोककी सिद्धिके हेतु यह ही द्रव्योंकी आवश्यक है और वे स्वयम् सिद्ध हैं ।

बहुत लोग रुपये पैसोंको द्रव्य कहते हैं । जब मैं दिव्याधी या तम मैंने द्रव्य-संग्रह गद्य इस लिये मगाया था कि उसमें रुपये कमानेकी युक्तिया होंगी । लोग रुपये पैसा स्वरूप द्रव्यकी उपासना किया करते हैं सो वह भी द्रव्य ही है पर पुद्गल द्रव्य ही उसमें आनन्दका लेश भी नहीं । सदा अपने आत्म द्रव्यका आनन्द लेना चाहिये

उहों द्रव्योंमें आत्म द्रव्य सारभूत और उपादेय है। हे नीच ! तुम आत्मा हो आत्मा तुम्हारा है, तुम आत्माके ही । उसे तुम भोगप्रकार जानो, उसका श्रद्धान करी और उसीमें स्थिर रहो । आत्मा ही तुम्हारा सर्वस्व है, उसी पर श्रद्धा अपने 'स्व' के ऊपर राज्य करी यही स्व-राज है । ज्यों ही तुम स्वरूपसे चिगते हो त्यों ही परराट अर्थो-कर्म बल तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेता है वा नौकरशाही रूप इन्द्रियोंकी हुकूमतों तुम्हें रहना पड़ता है जो तुम्हारे ज्ञान धनका शोषण करती और नाना नाच नचाती । तथा तुमसे पूरी पूरी गुलामगारी कराती हैं । वे भाति रकी चटमटक और चक्रवर्ष भोग विदेशी प्रसूण दिराकर तुम्हें गुलाम और मोहित बना देती है और परावीनताकी जनी-रसे कम देती है । फिर तुम इतने मोहताज हो जाते हो कि यदि विदेशी लोग तुम्हें कपड़े सीनेके लिये मुई भी न देन तो तुम्हें फनीहत होना पड़े । हमलिये उनसे असह योग कादो जो तुम्हारा असली रक्त चूसने हैं । तुम सबे स्वदेशी बनो एक क्षण मात्र भी अपने स्वदेश और देशमनुष्योंका हित मत भुलो । वमन नीतिसे मत टर और अहिंसा पूर्वक सत्याग्रह ग्रहण करके स्वात्मबल बढ़ाओ ।

अतमें यह कहते हुए निबन्ध समाप्त करता हूँ कि—

सम मित्र पवित्र चरित्र बरौ,

अरु शिक्षित पुत्र कलत्र करौ ।

पुनि कौशल काव्य-कला विधिसे,

सजदो इस भारतको निधिसे ॥

समान सेवी—गुब्बिलाल थाचक-लाडनू (जोधपुर)

श्री स्याद्वादविद्यापतये नमोऽस्तु ।

जैन काव्योंका महत्त्व ।

(जैन साहित्य-सभा उत्पन्नकर्ता लेख न० ४)

(लेखक—प० धनवारीलालजी स्याद्वादी—मोरेना ।)

वन्दारुचन्दपरिघटविलोलिताक्ष वृन्दारकेश्वरकिरीटतटापकीर्णः ।
मन्दारपुष्पनिकरौर्विहितोपकारं वन्दामहे जिनपतेः पदपद्मयुग्म ॥
सुकुरविमलगण्ड चन्द्रसकाशतुंड गजकरभुजदण्ड कामदाहायिकुण्ड ।
विनुतमुनिपपण्ड गोमठेशप्रचण्ड गुणनिबहुरण्ड नौमि नाभेपपिण्ड ॥

आध्यात्मिकजननी, अहिंसाधर्मप्राणा, साहित्यसुन्दरी, परोपकारशीला, विज्ञाननयना भारतवर्षीयार्थनातिके पूर्वतिहास पर दृष्टि वृष्टि करनेपर यह जाति चारित्र्योन्नता, लक्षपन्नानरनोंकी प्रसन्निही सुन्दरया प्रतीत होती है, किन्तु निरपेक्ष हम यह भी कहेंगे, कि तत्सामयिक कुछ विषयलम्पटिया एव च स्वधर्मोन्नतगुणोंने प्रचलित—द्वेषाग्निसे दग्ध कर इस आर्यजातिके सर्वोत्तम पूर्वतिहासको कलक—कालिमामय बना दिया है । इस प्रचलित विशेषाग्नि हीके कारण गगनस्पर्शी उत्तमशुद्धसमन्वित द्विगधवलपर्वतमाला, एव भीतिजनक नीलचर्मसलिलराशिपूर्ण समुद्रपरीमे प्राकृतिक आत्मरसको के-उपस्थित रहने पर भी, सुसभ्य ज्ञानालोकसे प्रकाशित अत्यन्त उल्लिख्य धार्मिकवसुन्धरा—भारत पर विद्युत् और विजातीय नीच वैदेशिकदस्युदलके पुन पुन आक्रमणोंसे, भारतवर्ष विवृन्त विषयेस्त और परपदान्त होकर अपनी अतुल्यनरसि विद्या, प्रौढीनसम्भ्यतासम्पत्ति, ऐश्वर्य, आत्मनौरवको पश्चिमीय सागरमें समाधिस्थ कर आज सुदृष्टभर पश्चिमीय जनोकी तत्रता (परतत्रता)के जंगलमें फँसा हुआ अपने जीवनगर्णके प्रथम हल करवानेकी अवस्थामें उपस्थित हो गया है । प्रिय पाठकवृद ! महापर ही मेरे अश्रुप्रपात होकर समाप्त नहीं हो जाते । किन्तु—

इस विद्वेषाग्नि तथा च स्वधर्मोन्नतता ही के सर्वप्रसे श्री अहिंसाकांतायुक्त, मान्यक्षुणामाणिस्य, मार्दवच द्र, आनीवाचायै; शौच्यतीर्थभूमि, सत्यरत्नविभूषित, सयमपरिखावेष्टित, तपोभूमि, त्यागजननि, नार्किचन्य भूतसे शोभायमान, विश्वप्रमचन्द्रकी उशोत्त्वाका प्रकाशक, पसे जैनधर्मका मानवभौमिक प्रसार व बढनेके हेतु, विपक्षियोंने जैनधर्मके प्रचारकोंको नि भीम कष्ट प्रदानके साथ साथ सदस्यों जिनमन्दिरोको छिन्न-विच्छिन्न, जैनसाहि-

स्वके लाखों ग्रथराशियोंको नष्ट कर, जैनप्रभितिसे जो सत्कारको वंचित किया है। शायद इसी देवने प्रजोपकर भारतमाताके १० कोटि जनोकी स्वतन्त्रताको अपहरणकर दारण 'दुःख' दुःखित किया है। बौद्धमतकी राज्यसत्ताके समयमें जब कि भारतवर्षने प्रशासित जैनधर्म-विद्वा कानेमें किसी प्रकारकी भी कसर नहीं रखी थी, बृहद्रथधराजोंके साथ १ जैनमहाकाव्योंका भी बृहद्रथ नाशको प्राप्त हो गया था, और जब कि श्री शंकराचार्यने जैनधर्म-नष्टीभूत करनेके ह्रादासे वर्षों गरम घाती कराकर असंख्य जैनग्रथराशियोंको जमिदेव भेंट करदी।

हम नहीं लिख सकते हैं कि जैनसाहित्यके प्रसार करनेके कारणमूल महाकाव्यों इस पूर्वतिहासमें कितना प्रक्षय हुआ होगा।

अब हम अपने विचारशील पाठकोंको इस बृहत् पूर्वतिहाससे अलग कर प्रथमके करीब १०० वर्ष पहिले (अर्थात् मुगल बादशाह औरंगजेब) के जमानेमें लिये चलते हैं।

मुगल बादशाहतकी जडकी कठनेवाले इस बादशाहके जमानेमें हिंदू ग्रंथों तरह बितने ही महीनों तक जैनग्रंथराशिसमुदाय गाँवोंकी तरह जलते रहे। भारतवर्षीय ध्यात्मिक क्षय करनेके लिये जो भारतके असंख्य ग्रंथभंडार रक्षकगणोंने नष्ट किये उस भी महाकाव्योंका प्रत्यक्ष क्षय हुआ।

उस ग्रंथराशियोंके प्रथम युगके समय धार्मिक वीरोंने जो ग्रंथराशि कदरा मुददि मुक्त स्थानोंमें ठिपाकर रक्षा की थी, उसमें भी बहुग्रंथराशि हमारे विद्याप्रिय पश्चिम विद्वान् (जर्मनी, इंग्लैंड, आस्ट्रेलियादिके रहनेवाले) प्रलीभन वा डारसे परतत्र जैन सप्त एव च काव्यप्रथमे विंचलित भारतवर्षसे लेगये। हममें भी बृहद्रथविष्टभाग भंडारक अथ भंडारोंम दीमरु, अथ कीटीका आहार हो रहा है। अत जो कुछ भी काव्यशासनुपस्थित है, उन जैन काव्यग्रंथोंका महत्त्व मध्य पाठकोंकी ही भेंट करता हूँ।

'जैन काव्यका महत्त्व' इस शब्दके उच्चारण करनेसे सहायके हृदय जो भाव प्रादुर्भाव होता है, वही 'जैन काव्यका महत्त्व' इसका विग्रहलक्ष्यार्थ है। हममें शब्द हैं जैन-काव्य-महत्त्व।

यहां जैनशब्द सचची वाचक होनेपर भी इसका अर्थ सुलभ होनेसे इस व्याख्यानको लक्षित न करके "काव्य" शब्दका लक्षण लिखनेको प्रारंभ करते हैं। कि भी चीजका लक्षण या स्वरूपमें जबतक सम्पूर्ण उदाहोद नहीं होता है, तब तक सहायके हृदयाकाशमें उस पत्राथकी सुनिर्मल ज्योति ठीक ठीक नहीं चमकती है। अब उ काव्यका लक्षण "काव्यप्रकाश" ग्रंथके रचयिताने हम प्रकार किया है—

“तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्घ्यौ पुनः काव्यि” (काव्यप्रकाश)

अर्थात् गुणसहित दोषरहित शब्दार्थको काव्य कहते हैं। वह शब्दार्थ सर्वत्र सालकार हो।
कहीं १ अक्षुप्त अलकार होनेपर भी काव्य कहा जासकता है।

पटित जगन्नाथने “रसगंगाधर” नामक ग्रंथमें इस प्रकार कहा है—

“रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्य” (रसगंगाधर)

इसका अर्थ प्रायः स्पष्ट ही है।

और “साहित्यदर्पण” नामक ग्रंथके कर्ताने काव्यका लक्षण इस प्रकार किया है—

“वाच्य रसात्मक काव्य” (साहित्यदर्पण)

अर्थात् रसात्मक वाच्यको काव्य कहते हैं। लेकिन जब हम उपर्युक्त लक्ष्यके ऊपर दृष्टि वृष्टि करते हैं, तो हमसे यह सब लक्षणांकी विलक्षण सृष्टि सूझती है। क्योंकि काव्यका प्रयोजन इस प्रकार कहा है—

“काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे जिवतरक्षतये।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासमिततपोपदेशयुजे ॥”

अर्थात् जिसमें कीर्ति हो, अर्थप्राप्ति हो, लोक व्यवहार ज्ञान हो और अमंगलका विनाश हो, इति (जल्दी) विरक्षण मुख हो, कान्ता समिततासे उपदेश मिले, यही काव्यका प्रयोजन है।

इस प्रयोजनकी सिद्धिका जो कारण है उसका लक्षण दोष रहित गुण सहित अलकारविशिष्ट शब्दार्थ इतने ही कहनेसे पर्याप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा कतिपर्यं वाच्य यदि केवल शृंगाररामात्मक लिखा जायगा तो उपर्युक्त प्रयोजनमें “शिवेतरक्षतये” अर्थात् अमंगलविनाशके लिये क्या हो सकता है? या उससे कोई सच्चा उपदेश मिल सकता है? इसलिये काव्य प्रकाशकारका उक्त प्रयोजनकी लिखने हुये इस तरह लक्षण बनाना, अयुक्त मालूम पड़ता है। ऐसे ही साहित्यदर्पणके रचयिता श्रीमुक्त चिन्मथ महापात्र रसात्मक वाच्यको काव्य कहते हुए ठीक नहीं जचने। उसमें भी हम यही कह सकते हैं कि कोई शृंगारादिक रसात्मक वाच्यसे ही उक्त प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः यह ठीक नहीं है। इसी तरह “रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्य” कहते हुए रस गंगाधर-कार भी हमसे मान्य नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पूर्वोक्त दोष भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। और भी अनेक आलोचकारोंने काव्यके लक्षण बनाये हैं, किंतु हम उनका रंजन मडा कर लेनाको-विरुद्ध करना नहीं चाहते। किंतु पूर्वोक्त काव्य लक्षणोंमें दोषा-नुसंधान करने हुये काव्यसे उक्त प्रयोजनकी सिद्धि जिस काव्यसे हो उसका अनुसंधान

करते हुए जनालंकारिक काव्यका लक्षण अलंकारचिंतामणिके अनुसार कहते हैं।—

“शब्दार्थालंकृतोच्च नवरसकलित रीतिभावाभिरामं ।

द्वयग्याल्पार्थं विदोष गुणगणकलित नेतृसद्वर्णनाढ्य ॥

लोकद्वन्द्वोपकारी स्फुटमिह तनुतात् काव्यमग्र्यं सुगार्थं ।

नानाशान्त्रमवीण. कधिरतुलमति. पुण्यधर्मास्हेतुम् ॥

(अलंकारचिंतामणि)

यह जैन कवि श्रीमद्भगवज्जिनसेनाचार्यका कहा हुआ निर्दोष एवं च भाव काव्यका लक्षण है। इस श्लोकका अर्थ इस प्रकार है—

शब्दालंकार, अर्थालंकारसे दीप्त, नवरस सहित, रीति और भावसे सुन्दर व्यवहार, अर्थवाला, दोषरहित गुणसहित नेताकी सद्वर्णनासे पूर्ण, इह तथा परलोकका उपकारी, पुण्यधर्मका बड़ा भारी कारण, ऐसे काव्यको नानाशास्त्रमयीण, अनुपम बुद्धिवाला कवि करे।

इस काव्यलक्षणसे लक्षित काव्य ही वास्तविक काव्य कहा जा सकता है। इस तरहके काव्यसे उपयुक्त प्रयोजन अथवा अवयवोक्त—

“धर्माभिकाममोक्षेषु वैचक्षण्य कलापु च ।

‘करोति कीर्तिं प्रीति च, साधुकाव्यनिपेयण ॥’ (साहित्यदर्पण)

इस प्रयोजनकी सिद्धि हो सकती है।

अतः अब विचार करना चाहिये कि भारतीय काव्य भंडारोंमें ऐसे कितने काव्य रत्न हैं जो कि उक्त पूर्ण लक्षण लक्षित हों। इसका विचार करनेके लिये सबसे पहिले ही लोकद्वन्द्वोपकारी पुण्यधर्मास्हेतुम् ” इन दोनों विशेषणोंको हम उपस्थित करते हैं। जो पुण्यधर्मास्हेतु है। वास्तवमें वही काव्यचिंतामणि उभयलोकका हितकारी होकर मनवाञ्छित फलप्रद है।

अब हमको यह विचार करना चाहिये कि पुण्य और धर्मकी शिक्षा जिनसे मिल सकती है ऐसे काव्य कितने हैं। सर्व प्रथम हम जैन नैषधादि लोकप्रसिद्ध सरस काव्योंपर ही दृष्टिपात करते हैं, तो उसमें एक पुरपका स्त्रीके साथ किस तरहका प्रेम होता है और उसका कैसे निर्वाह होता है इत्यादि विषयोंको छोड़कर धर्मादि शिक्षाकी प्राप्ति नहीं हो सकती और जो जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्य है उनमें माघ किरातादि तथा रघुवध कुमारसभवादि हैं। उन्हींमें कोई तो श्रृंगाररस ही से खालव भरे हुए हैं। कोई वीररस प्रधान तथा च कोई वशवर्णनात्मक है। उसीको पुष्ट करते हुये अथान्त हुये हैं। उन्हींमें आदिसे अन्ततक अवलोकन करो पर भी धर्मोपदेशकी गन्ध भी नहीं मिलती। पूर्वोक्त मयोजनेच्छु हम जैनकाव्यमार्गमें यदापेण करते ही उक्त प्रयोजनको पद पद पर

दृष्टिगोचर करते हैं। क्योंकि जैन काव्योंमें ऐसा कोई भी काव्य नहीं है जिसमें धर्मोपदेशके साथ साथ समग्र लौकिक व्यवहार दिखाते हुये अन्तमें मोक्ष प्राप्तिके लिये केवलीभगवानके मुख निहित-वचनावली सरस श्लोकोंसे सज्जित नहीं की गई हो। इस बातकी सत्यता प्रमाणित करनेके लिये हम उन्हीं सद्धर्मोंसे प्रार्थना करते हैं जिन्होंने उभय काव्य (जैन, जैनेतर) रसका आवादन गवेषणा पूर्वक किया हो। यही जैन काव्यका सर्व प्रथम मुख और शांतिको प्रदान करनेवाला महत्त्व है। इस सर्व प्रथम महत्त्वका हम लोगोंको कम मूल्य नहीं समझना चाहिये।

एक बार एक पंडितरामने ऐसा कहा था कि "धर्मप्रधान काशीनगरीमें अध्ययन करनेवाले काव्यपरसिक्कन्दोंमें बहुतसे रसिक वेदयागमनादि दुश्चरित्रोंको भेदन करते हैं। इसका खास कारण यही है कि उन काव्योंमें श्रृंगाररसकी प्रधानताके साथ २ योग्य शिक्षा, धर्मोपदेशका नितास्त अमान है।"

वह काव्य अनेक प्रकारका होता है, किन्तु दृश्य, श्रव्यके भेदसे दो प्रकारका है। दृश्य नाटक प्रकरणादिको कहते हैं। और श्रव्य काव्यके भेद बहुतसे हैं। यथा—महाकाव्य, एतदकाव्य, चम्पू—गद्यकाव्य, आर्यायिका इत्यादि हैं। इन्हींमें स्वांसंकर काव्य शब्दका उच्चारण करनेपर लौकिक प्रतीति महाकाव्यकी होती है। इसी महाकाव्यमें जैनाचार्यसे कहा हुआ पूर्व काव्यका रक्षण याथातथ्येन भटता है। अतः नाटक, भाण इत्यादिसे उपर्युक्त काव्यरक्षणोंका प्रयोगन सुप्नुतया, सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव हम प्राधान्येन महाकाव्योंकी ही उत्तमता बतलायेंगे। इससे पहिले काव्यरक्षणमें "नेतृमूर्च्छनाद्य" यह लो विदोषण है इसका अर्थ नेताका जो सद्वर्णन है अर्थात् जिससे पूर्वोक्त धर्मार्थका-ममोक्ष प्रयोगनोंकी सिद्धि हो सकती हो ऐसे वर्णनसे आदर्श=प्रचुर हो।

जिसके ऊपर कवि अपनी शब्दार्थरुकारोंसे विमूषित तथा गुणोंसे सुशोभित सरस्वतीको सनाता है वह नेता कैसा होना चाहिये? नेताका लक्षण "साहित्यरत्नाकर" में ऐसा कहा है—

"महाकुलीनत्वसुदारता च तथा महाभाग्य विदग्धभागे।

तेजास्विता धार्मिकतो ज्वलत्वमभीगुणा जाग्रति नायकस्य ॥"

अर्थात् महाकाव्यका नायक वही होसकता है जो महाकुलीन और बड़ा भारी उदार और महाभाग्यशाली, अतिशय विदग्ध और महा तेजस्वी, धार्मिक हो। सत्तारमें उपर्युक्त गुणविशिष्ट महाकाव्यके नायकको अनुसंधान करने हैं तो हमको अष्टादश दोष रहित, अनंत चतुष्टयशुक्त सीयंश्रोंको छोड़कर मानव जातिमें कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होते। अतः द्वितीय-सर्वोत्तम जैन काव्योंमें उत्तमता यही है कि प्रायः सम्पूर्ण महाका-

व्याकें नायक तीर्थंकर या तद्भवमोक्षगामी ही हैं। उन तीर्थंकरोंको छोड़कर संसारमें ऐसा कौन माताका लाल है जो उनसे गुणशाली प्रमाणसे प्रसिद्ध हुआ हो। उनके सद्गुणोंसे आद्य जैन महाकाव्यपुन ही है। यथा महाकाव्य धर्मशर्माभ्युदय, महाकाव्य चंद्रप्रभवचरित, महाकाव्य पृथ्विनाथचरित, -नेमिनिर्वाण इत्यादि।

अब हम यह दिखाते हैं कि महाकाव्यमें वर्णनीय विषयोंका सन्निवेश किस पांडित्यके साथ जैन कवियोंने किया है उसका भी थोडा नमूना सहृदयकाव्यरसाम्पाद-निपुण पाठक महोदयोंकी सेवामें उपस्थित करते हैं। महाकाव्यमें १८ वर्णनीय विषय है। तैसा ही अलंकारचिंतामणिमें कहा है-

भ्रूभ्रूक्पत्नी पुरीषा कुलधरतनुजाऽमात्यसेनेशदेश- ।

ग्रामश्रीपत्तनाब्जाकरशरीघनदोधानशैलाटनीढाः ॥

मत्रो दृत प्रयाण समृगपतुरगेभर्त्विन्द्वाश्रमाजि- ।

श्री वीयाहायियोगास्सुरतवरसुरा पुश्ववार्नर्मभेदा ॥

(अलंकारचिंतामणी)

ये १८ वर्णनीयका यथा स्थानमें निवेश जैन महाकाव्योंमें गिप्त ढंगसे किया गया है, उसे जैन महाकाव्योंके अध्ययन करनेवाले समझसकते हैं।

यहापर प्रत्येक वर्णनीयका उद्धृत करनेसे यह लेख महत् अथवाकार स्वरूपमें परिणत होनायगा अतः सुनेहुए विषयोंका नमूना दिखाकर आगे बढेंगे। भ्रूभ्रू रानाका वर्णन हरएक जैनमहाकाव्योंमें भिन्न भिन्न रीति तथा भिन्न भिन्नालंकारोंसे सनाकर भिन्न कवियोंने वर्णन किया है। उसमेंसे पाठकोंके मनोरमनके लिये महाकाव्य धर्मशर्माभ्युदयमें हृदिश्रद्धाकविके पद्य दिखाते हैं।

गतेऽपि दग्गोचरमत्र शत्रव स्त्रियोऽपि कदर्पपत्रपा दधुः ।

किमहुत तल्लतपन्नसायक पदद्रवन्सगरसगताः क्षणात् ॥

(म० धर्मशर्माभ्युदय)

इस पद्यमें राक्षसका वर्णन वीररसके साथ, सौंदर्यका वर्णन श्रेयभगीसे किस प्रकार किया है सो सुहृदय समझसकते हैं। तथा च

न मन्त्रिणस्तंत्रजुषोऽपि रक्षितु क्षमाः स्वमेतद्भुजगायसे. कचित् ।

इतीय भीत्या गिरसि क्षिपो दधुस्तयाद्दिघचञ्चन्नखरत्नमडलम् ॥

(धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोकमें क्लिष्ट रूपक मूल उत्प्रेक्षाका निवेश किस चातुर्यके साथ किया है, उसे चतुरशीरोमणि समझ सकने हैं।

तथा च—“तदीय निखिलशलसद्विधतुदे बलाद्गिलत्युद्यतराजमडलम् ।
निमज्ज्य धारासलिले स्वमुचकैर्दुर्दृष्टिजेभ्यः प्रविभज्य विद्वपः ॥

(धर्मशर्मान्मुदय)

इस श्लोक श्लिष्टपरम्परितरपकका निवेश करते हुये कवि उस मार्गपर चले हैं कि शायद ही कोई कवि उस मार्गमें पहुँचा होगा। इस तरह नायक (राजा)का वर्णन कहाँ तक बताया जाय। एकसे एक सुन्दरसे सुन्दर पद्यरत्न जैनमहाकाव्यसमुद्रमें इस विषय पर उपस्थित हैं।

द्वितीय रानपत्नीका वर्णन महाकाव्यमें कहा गया है। इस वर्णनमें उसी धर्म शर्मान्मुदयमें कविने कैसा प्रतिभापाटव दिखाया है। विनोदके लिये उसका भी २ या ३ पद्य उद्धृत करेंगे।

“प्रयाणलीलाजितराजहसक विशुद्धपार्ष्णि विजिगीषुवास्थित ।
तदग्निमालोत्थ न कोपदण्डभाग्भियेव पद्म जलदुर्गमत्यजत ॥

(धर्मशर्मान्मुदय)

— इस श्लोकमें एक विजिगीषु नरेशके साथ रानपत्नीके पाँदका साम्य रूप्योपमाका-
कारसे कैसा दिखाया है।

चक्रुःका वर्णन करनेमें अनुपम श्लोक सदृश्य महोदयोकी सेवामें पेश करते हैं—

जितास्मदुत्त समहोत्पलैर्युवा क याथ इत्यध्वनिरोधिनोरिव ।

उपात्तक्रोप इव कर्णघोः सदा तदीक्षणे जग्मतुरन्तशोणताम् ॥

(धर्मशर्मान्मुदय)

इसकी उत्प्रेक्षा क्या ही अगोखी है।

तथा देस वर्णनमें चन्द्रोपल (चन्द्रमणि) के प्रासाद पत्तिके साथ एक श्रेयसीतिमे
वरवर्णनीयका साम्य देखिये।

व्यापार्य सज्जालकसनिवेशे करानभिप्रेहति यत्र राज्ञि ।

द्वत्पनीचैस्तनुहृटरम्या कान्तेव चन्द्रोपलहर्म्यपङ्क्ति ॥ १

(धर्मशर्मान्मुदय)

इसी प्रकार आमवर्णनमें स्वर्गसे व्यतिरेकको दिखाते हुये एक यद्य किस रीतिसे
लिखा गया है। इसकी उत्तमता हमारे भव्य सम्य पाठकचन्द्र ही विचारे।

“अनेक पद्माप्सरसः समन्ताद्यस्मिन्नसंस्थिताहिरण्यगर्भाः ।

अनतपीताम्बरधोमरम्या ग्रामा जयन्ति त्रिदिश्वपदेशान् ॥

(धर्मशर्मान्मुदय)

यद्यपि शैलके वर्णोंके उदाहरणमें बहुतसे नैमिषादिकाव्य उपस्थित हैं, हम इसके उदाहरण स्वरूप महाकवि श्री हरिश्चन्द्रान् धर्मशर्मान्युदयका दसवां सर्ग सम्पूर्ण देना चाहते हैं क्योंकि कविने ऐसी उत्तमताके साथ शैल वर्णन किया है कि शायद ही किसी कविने ऐसा वर्णन अपने काव्यमें किया हो लेकिन खेल बृहद् न होनेकी चिंता हमको रोकती है, फिर हम इसका उदाहरण अवश्य देंगे ।

“ पद्माम्युजेषु ध्रमरावलीनामेणावली सत्तमरावलीना ।

पर्वो सरस्पाशुनर गतान्त न धारि विस्फारितरङ्गान्तरम् ॥ ”

(महा धर्मशर्मान्युदय)

इस पद्यमें यमकारंकारके साथ २ स्वभावोक्तिका कैसा मणिकचन योग हुआ है यह देखकर चित्त गद्गद होता है । तथा च—

“ दूरेण दावानलशङ्कया मृगास्त्यजन्ति शोणीपलस्रचपश्रुतीः ।

हृहोच्छलच्छोणितनिर्भराशया लिहन्ति च प्रीतिजुषः क्षण शिवाः ॥ ”

(धर्मशर्मान्युदय)

पर्वत तपस्या करनेका प्रधान स्थान है । इस बातको दिखानेके लिये मोक्षनगरका अत्यन्त दुर्गमार्गमें जिनेन्द्ररूपी सार्थवाहको मात कर अगाड़ी पैर रखनेके लिये यह पर्वत प्रथम स्थान है । यह रूपक शातरसको पिन् ता हुआ कैसा आश्चर्यकारी है ।

कतवु वर्णोंका भी जैन महा काव्योंमें सर्वत्र वर्णन किया गया है । उसमें भी हरिश्चन्द्रकविना चाररीतिर्युक्त वर्णनके श्लोक प्रियपाठकोंकी भेंट अवश्य करेंग ।

“ कातिपयैर्दर्शनैरिव कोरकैः कुरवकूपभवैर्विहसन्मुखः ।

शिशुरिव स्मलितस्मलित मधुः पदमदादमदालिनि कानने ॥ ”

इस श्लोकमें वीरमत्का आगमन द्वाभ्य करते हुए शिशुके साथ उपमा देते हुए क्या ही अच्छा वर्णन किया है ।

इसी तरह इसी अर्थ धर्मशर्मान्युदयमें भी वर्णनमें कुतूहली जीम निकलनेमें कवि जानने क्या ही अच्छी उपेक्षा की है ।

“ इह शूना रसना, वदनाद्बहिर्निरगमन्नपह्यवचक्षला ।

हृदि पराशुकरमकरापिताः किमत्र शानुगुशानुशियाः शुचौ ॥

(महा धर्मशर्मान्युदय)

तथा वर्णनमें भी इसी कविता उत्तम श्लोक उद्धृत करते हैं ।

“ भुवनतापकर्मकामिवोक्षितु कलितकान्तचलन्मुतिदीपिका ।
दिशि दिशि प्रस्मार कूर्पावतां सह सुदारसुदारघनावलिः ” ॥

(महा धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोकमें आकाशमें घनरगका विचरण और निगृहक चमकना इप पर कवि त्रुषेक्षा करते हैं । समारको ताप देनेवाला सूर्य कदा चला गया यह देखनेके लिये मानों स्तमें दीपक लेकर यह घनावली रूपके आनन्दके साथ साथ दिशात्रामें फेक रही है । शरदकालके वर्णनमें भी इस कविका बुद्धिघाटक देखिये—

“ हृदयहारिहरिन्मणिकिण्टकाकलितशोणमणीव नभः श्रियः ॥
तातिरुदैक्षि जनैः शुरुपत्रिणा भ्रमवतामवतारितकौतुका ” ॥

(महा धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोकमें शरदकालमें शुक्रावलीका वर्णन नभश्रीके गलेमें पद्मागमणि जटित । इन्द्रनीलमणियोंका हारमाध्य देनेहुए कदा ही अच्छा पद्य गाया है ।

तथा इसी कविका शिशिर वर्णनमें अनुपम श्लोक लीगिये—

“ स माहिमोदयत् शिशिरो व्यधादपहृतप्रसरत्कमलाः प्रजाः ।
इति कृपालुरिवाश्रितदक्षिणो दिनग्रो न करोपचयं दधौ ” ॥

(महा धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोकमें शिशिर वर्णनके साथ प्रजापीठक रेश अर्थात् प्रजाओंका रक्त चूमने पर दूसरा त्याग कैसा स्वार्थ त्याग करता है इय बातको शिशिरकाल और सूर्यके छरने कमला ओर दक्षिण कर शब्दको छिष्ट बनाने हुए कैसा निरक्षण विनिवेश किया है ।

पुत्रावचयके वर्णनमें एक शास्त्राभ्यासी सन्चरित्र अस्तद्वयसर्गसे अपने चरित्रमे च्युत होने पर दूसरा दर्शक कैसा आश्चर्यसे निपन्न हो जाता है इस बातको श्लेषभंगीसे वक्ष और जन, फलमें कैसा घटाया है ।

“ प्रमत्तकान्ताकरन्मगमादभी सदागमाभ्यान्रसोज्ज्वला रपि ।

क्षणान्निपेतुः सुमनोगणा यनो ह्यिषेय विच्छायमभूत्ततो वनम् ॥ ”

इसी तरह महाकाव्यका अष्टादश वर्णनीय हम कदा तक लिखे ? जिस तरहमे हमने श्रीयुत कविरान हरिश्चन्द्रनीके कुछ पद्य दृष्टान रूपमें आपके स मुय पेश किये हैं उसी तरह यदि महाकाव्य व द्रमचरित, पाथ्याभ्युदय, यशस्तिरुक्चम्पू आदिका एक एक अत्युत्कृष्ट पद्य चुन कर तो एक बड़ा भारी अद्वितीय ग्रंथ हो जायगा जो कि कविगणोंके लिये आश्चर्यचर्चक एवं च नया दगका शिक्षक होगा । लेख बढनेकी वीमत्तक भयसे हम इस विषयको यहींपर छोडकर आगे बढेंगे । और अन्य अन्य विषयोंपर दृष्टिपात करने से ।

वास्तवमें कोई निरपेक्ष सज्जन सुहृदयवर काव्यपरीक्षक जिस समय निरपेक्ष चक्षुओंकी लगाकर यदि काव्योंकी उत्तमताका विचार करेगा तो हम इस बातको दावेके साथ कह सकते हैं कि जैन काव्योंकी ही सब प्रथम उत्तमता उसे ज्ञान होगी क्योंकि जैन काव्य समुदाय, शब्दालंकार, अर्थालंकारोंके पुर्णसे विमूषित एवं च नवरस सहित, सुरीति भावोंसे मनोहर, पद पदके व्यंग्यदि अर्थस आश्चर्यको करनेवाला, गुणोंकी पक्ति बद्धमालासे घिरा हुआ एक अद्वितीयताको लिये हुए है। वास्तवमें जिस समय मेघमालासे आच्छादित सूर्य रूपी जैन काव्यसमुदायकी एक किरण त्रैमासिक पत्र " जैनसिद्धांतभास्कर " में प्रकाशित हुई उसी समयसे ही जैनकाव्यकी उत्तमता सिद्ध हो चुकी थी। हम भी अपने पाठकवृन्दोंके लिये इस किरणको देकर समस्त हृदयकमलोंको प्रकाशित किये देते हैं -

“ ताता ताती ततेतां ततति ततो तता ताति ताती ततत्ता ।
तात्तातीता तताती तत्रति ततितता तत्तनत्ते तितति ॥
तातातीत* तिताती ततनु ततितता ततिता तृति तत्ते ।
ताते तितो तुतात्ता ततुनति तुत्ततिता तत्तु तोत्त ॥

यह श्लोक त्रैमासिकपत्र " जैनसिद्धांत भास्कर " में प्रकाशित हुआ था, और उसका अर्थ लगानेके लिये २५० पारितोषिक मिलनेके लिये भी मूचना थी। अर्वाचीन दुनियाके समस्त सभ्यताके विद्वानोंमेंसे किसीने भी इसका अर्थ न लगा पाया। अवधिसे पूरा होनेपर पत्रके सुयोग्य सम्पादक एच च देशकी वेदीपर त्यागधर्मको करेवाले देश भक्त पदमराजजी रानीवाचोंने इसके लिये द्विगुणित पारितोषिक बढ़ाया पर भी आमतौर किसी भी माइके लालने इस श्लोकका अर्थ न लगा पाया।

काशी अध्वर काव्य विषयके उत्तम विद्वान् उपस्थित हैं जिन्होंने कि काव्य पत्रमें ही अपने जीवनको प्रिताया है। एक विद्वान् जिसने कि काव्यके बड़े प्रवृत्त यन किये थे, तथा उाको १८ वर्ष कठिन से, बोले कि यह श्लोक अशुद्ध है क्योंकि मैंने तमाम संस्कृत कोषोंके आधार पर इस श्लोकको १ माह तक लगाया है, किन्तु यह लगता नहीं है। इसपर एक सज्जनवृद्धो फहा कि " प्राचीन ग्रंथोंके समग्रस्वरूप मेरे " जैनसिद्धांतभवा " आतामें जाकर हम श्लोकके अर्थको पढ़कर हे काशी नगरीके प्रचार " प्रवृत्त " थाप अपनी पंडितमाहिताको त्यागकर जैन काव्योंका एक तरफमें ध्यान पूर्वक देखना प्रारम्भ कर दीजिये, आपको मजिल मन्त्रिपर शब्दार्थालंकारोंकी कुियोंमें गत रससे भरे हुए ऐसे गुणगणमय पत्र मिलेंगे जिनके कि आप स्वादमें लेकर अपनी जीवनको धन तथा चन्द्रहास्य मानेंगे। "

पाठक, महाशय ! इस श्लोकका अर्थ जनसिद्धातभवनमें उपस्थित है । एक समय जिनेंद्रभूषण भट्टारक श्री तीर्थरान सम्बेदसिगरजीकी वदनार्थ काशी होते हुए काशी द्वारा जा रहे थे । जैनेतर वैष्णव विद्वानोंको यह सत्य न होकर उन्होंने पालकी काशी और कहा कि जब तक आप शास्त्रार्थमें हम लोगोंको नहीं हरादेंगे तब तक हम आपको पालकी द्वारा नहीं जाने देंगे । क्षमाभार नम्र भट्टारक जिनेंद्रभूषणके हृदयमें श्री तीर्थरानकी वन्दनाके लिये बहुत व्याकुलता तथा च जल्दी थी । अतः उन्होंने काशीके एक समाजसे यह कहा कि "आप जयतरु इस श्लोकका अर्थ लगावें जयतरु में घन्दना करके वापिस आता हूँ और शान्त्रार्थ करूँगा ।" अतः श्री १००८ भट्टारकजी श्री तीर्थरानकी वन्दनाकर वापिस आये । तब मात्रम हुआ कि किसी भी पतिरानसे यह श्लोक नहीं लगता । इतनेमें एक नैयायिक द्वायने कहा कि हम शब्दोंके वितण्डावादको त्यागकर आप अपनी प्रतिजातुसार हमसे शान्त्रार्थ कीजिये । तत्र शास्त्रार्थ हुआ और 'मृत्यमेव जयति नानृत' इस नीतिके अनुसार नैयियोंकी विजय तथा विपक्षियोंकी पराजय हुई ।

विनपाठकृन्द काव्य शब्दका अर्थ केवल महाकाव्य ही नहीं है किन्तु वन्दनीय नायकों और इतरालकाव्यिकोंकी अपेक्षा दृश्य श्रम्य इम तरह दो प्रकारका है—

प्रथम काव्यभाग दृश्यको बतलाते हैं । नाटक सटक भौंड प्रकरण इत्यादिकी दृश्य काव्य कहा है । प्रियपाठकृन्द ! नाटकादिकी उत्तमता तभी जात होती है जब कि वह रंग मंच पर खेला जाकर मध्य नाट्यदर्शकोंको अपनी उत्तमताका प्रदर्शक हो, क्योंकि नाट्यकी उत्तमता रंगमंच पर ही खेले जाने पर प्रगट होती है। फिर भी, हम इम बातको ध्यानमें रखना चाहते हैं कि जो जैन नाटककृन्द विक्रांत-शिवरामदि हैं वह जैनेतर शकुतलादि नाटकोंसे विभेद्योत्तम हैं । ये ग्यालसे अज्ञान, वस्थामें गीबी हुई जैन समाजके पर्यकके नीचे स्थित, तथा थोड़े कालसे प्रोद्वृत्त जैन नाटककृन्द अभी तक निर्पेक्ष पश्चिमीय सस्कृत विद्वित्परिषदके पास नहीं पहुँचा । नहीं तो अवश्य ही ये निर्पेक्ष समाजोचना करे इस जैन नाटककृन्दको उच्चस्थान देते । निर्म समय हम विक्रांतकीर्वादि जैन नाटकोंकी पंचसभि, पनाकास्थान, प्रवेशक, वन्दनाकादिका निवेशचातुर्य, पद्मनोहारितापर दृष्टिपात करने हैं तो इन्दिमदि कविके नाटकों परसे दृष्टि उठाना नहीं चाहती । तब काठियावातका "शकुन्तल" नाटक विनकुल का हो जाता है ।

हमारे पाठककृन्द हम धातसे परिचिन ही होंगे कि जैन नाटक रचयिता समाजार्थ श्री दम्भितमन्त्रिके दृश्यकाव्य छोडकी वरिष्ठ प्राचीन विद्वानोंने बहुत

श्लोकबद्ध शब्दोंसे की है। वास्तवमें हस्तिमछिन्ने बिना जूक्रीर्यापकी नायकत्वमें
 १ पुण्यको देखकर हृदय उनकी तरफ भक्तिमुक्त हो जाता है।

प्रियपाठकवृन्द! अब हम इस दृश्यभाग नटकादिनी उत्तमताकी सिद्धक मित्र
 साव्यताको न बताकर आगे श्रव्यके ऊपर आप लोगोंके चित्तको आकर्षित करने हैं।

श्रव्य काव्योंमें द्विसंधानादि जैन महाकाव्योंमें काव्यके अष्टादश वर्णनीयका अनुपम,
 अद्वितीय निवेश करते हुए काव्य पन्नेका धृत्युत्तम उत्तम-फल सुम्यधाम (शातिनिके
 तन मोक्ष)की प्राप्तिके लिये प्राप्त स्मर्णीय एव च जगतवन्दनीय केजली भगवान्क उपदेशको
 सन्निवेश करते हुए जो अद्वितीय महत्त्व भटकते हुए जगतको बतलाया है इसको कहकर
 हम यहाँपर वि-टपेशन नहीं करना चाहते, अतः हम आगे बढ़ते हैं।

प्रियपाठकवृन्द! ज्यों ही हम आगे चलोके लेखनी चले हैं, लेखनी इकाइक रद
 होजाती है, क्योंकि लेखनी सच लक हस्त, अपने मन-नरेशकी आज्ञा (जो महाकाव्य
 सागरोंमें ही यशस्विलकचम्पू 'स्वयम्भूरमण समुद्र नहीं है बल्कि समस्त सांसारिक
 काव्योंमें यह स्वयम्भूरमण समुद्र है) के खिलाफ जरा भी नहीं बढ़ना चाहते है। अतः
 मायबर पाठकवृन्द इस प्राकृतिक नियमसे बद्ध हम जैन काव्यके अंश "चम्पू" की
 समालोचना बतलाते हैं। "चम्पू" की समालोचनाके लिये लेखनी उठोपर "यशस्वि
 लकचम्पू" का नाम स्मरण आते ही हमारे आनदरोमांच लड़े होगाने हैं। क्योंकि हम
 एक एकसे उत्तम काव्यनिकुञ्जमें इस समय प्रवेश करते हैं जो कि चम्पूनिकुञ्जमें ही
 प्रधान नहीं है बल्कि जगतके काव्य निकुञ्जमें कोई दूसरा काव्य-निकुञ्ज इसकी सामीका
 नहीं है। प्रियपाठकवृन्द! यह हमारी अतिशयोक्ति नहीं है। यह बात काव्य रसाम्बादी
 निरपेक्ष विद्वानोंने ही मानी है। इस प्रधान काव्यका हृद्य गद्यपद्य देखनेसे दूसरा ग्रथ
 देखनेकी इच्छा ही नहीं होती। उसीमें ही गद्यकाव्य, पद्यकाव्यका आस्वाद उत्तम विसृत
 रीतिसे पाया जाता है। इसमें काव्य वर्णनीयका कोई भी वर्णन ऐसा नहीं है, जो अत्यंत
 उद्धट रीतिसे वर्णन नहीं किया गया हो। इसकी गद्य इतनी उत्तम है, कि कादम्बरी
 लज्जितके साथ साथ विलकुल तुच्छ मालूम पडती है इसकी गद्यको लिखते हुए कविने
 एक ही मार्गका आश्रय नहीं लिया है, किंतु वर्णनीयके अनुरोपसे वहाँ २ समाप्त बहुल
 गोणीरीतिका सहारा लिया है। भागीय समालोचकवृन्द! "दृष्टान्तेन स्फुटावते
 मतिः" इस आर्पसिद्धातानुसार एक दृष्टात देनेपर यह बात विलकुल स्पष्ट हो जायगी।
 मेरे बहुत खोजनेपर "यशस्विलकचम्पू" में से यह हृद्य गद्य आप लोगोंकी भेट करता
 है। "यत्रोद्याने श्रीलासु सुन्दरी जनेनसह कामिन, रमन्ते" इसवाक्यमें
 जो उद्यान शब्द है उसका कविने कैसा अभूतपूर्व अद्वितीय मनोहर वर्णन किया है।

लताभिरतिरमणीये, नरसचरामराणा मिथ सभोगल मीश्वि दशयति निस्त्रिभुवनवर्णना
 श्रियमिवादाय ग्रातनग्नि, रोत्रवरागवैद्ययनीरन्ध्रतकेतकीरन पत्रुगिर्मलितकपोलदपेनेवि
 विधकुसुमदलविनिर्मितलामकर्मणा कुटनकुटमलोत्त्रणमल्लिकानुगतकुन्तलकलापेन ताविचगु
 लुच्छविचुरितशतपत्रीसकसेनद्विचुरभजिना मरुषकोद्वेदविदभिन्तमनकाण्डेशितलितकेस्य
 रोन प्रियाभनरीकृष्णकटितकृष्णिकारकेसरविराजितमीम तमततिना चम्पकभित्तविकचकच
 (काञ्च,नाराविरचितावतसेन माधवीप्रसुनगर्भेगुम्फिनपृलागमाञ्चामिता रकोत्पडनालान्तरा
 लमणालबलया कुलशकोटेन (?) सौगन्धिकानुरदकमन्केपूरपर्याधिणा, सिदूरवारसरकुमु
 न्दरकदलीपनालमेसलेन शिरीषवशावाणतनपालकाञ्चारुणा मधुकानुविद्धरधूकध्रतनूपुरभूष
 णेन अन्यासु च तासु तासु कामदेवकिलिकिञ्चितोचितासु त्रीणासु गह्वानदेव सुदरी जनेन
 सह रमन्ते कामिनः

(यशस्विलकचम्पू १ आयास)

भो काव्यरसकण' यह चम्पूकी वनश्रीडाके वर्णनका कुठ थोडासा अश आप लोगोंकी
 नेनामें भे' है। जिससे कि आपको मलीभाति ममझमें आसकता है कि चम्पू अद्वितीय ग्रथ
 है। उपरिलिखित हृद्यगद्यमें कविने जैसी अनुपम अनुप्रासनाला पढ़नाई है। काव्य पाठकृ
 न्दोंको यह तो विदित ही होगा कि उपमा, विरोध, श्लेष, परिसंख्या आदिकी रचना तो
 प्रत्युत सरल है किंतु अनुप्रासोंका प्रनाय उच्चतम भुषण है। कादम्बरी तथा माधकवि
 के शिशुपालबधमें ऐसी अनुप्रासोंका अद्भुत छटायेप उहीं पाया जाता। इस उपयुक्त हृद्य
 गद्यमें पूज्याचार्यने जैसी अनुपम और अद्वितीय अनुप्रासनाला पहिनाई है उसी प्रकार
 प्रियकाव्यरसकृदोंके आस्वादके लिये माधुयगुण केसा पद्य पद्यमें अत्रुत भरा हुआ है।
 जहाँतक आप काव्यसागरमें गीने लगायेंगे आपको यह बात अच्छी तरहसे ज्ञात हो जा
 यगी कि माधुर्यगुण, उत्तमनामे जैन काव्योंमें ही पायाजाता है। शायद में इसका कारण
 जैन काव्योंके रचयिता आचार्यगणोंकी क्षमा, अहिंसा तथा वैराग्य समझता हू। यह
 बात बिना दृष्टातके शायद आप लोगोंकी समझमें नहीं आने। हम प्रसिद्ध जैनेतर काव्य
 " काव्यप्रदीप " के दो श्लोक इस बातके निर्णयके लिये देंगे-

" स्वच्छन्दोच्छलदच्छरुच्छकुहरच्छातेतराम्मुच्छटा ।

मूर्च्छन्मोहमर्षिर्हर्षविहितस्नाहिक्राहाय व' ॥

भिन्यावृग्गुदारदुर्दरी दीर्घादरिद्रदुम-

द्रोहोद्रेकमयोर्धिमदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥

(काव्यप्रदीप प्रथम उल्लास)

अन्यत्र-

“ कः कः कुम्भ न घुघुरापितधुरीधोरो घुरेत्सुंकरः
 क क क कमलाकर विक्रमल कर्तुं करी नोप्यतः ॥
 के के कानि चनान्परण्यमाहिपा नोन्मूलपेयुर्यतः ।
 सिंहीस्नेहविलासवद्भवसति पचाननो वर्तते ” ॥

(काव्यप्रदीप ७ वा उल्लास)

इन श्लोकोंमें हम अनुप्रास बहुत कह सकते हैं। लेकिन साथमें रौद्ररस भी पद-पर-पर स्पष्टता है। किन्तु हमने जो ऊपर “ यशस्तिलक ” की मनोहर गद्य अनुमासमय भी थी उसमें पद-पदपर मातृय भरा हुआ है। आप इस गद्यके दृष्टातसे णवश्य ही समझ लेंगे कि “ यशस्तिलकम् ” एक, अद्वितीय काव्य है। किन्तु इस काव्यमें कादंबरी, विशुपाल्मवच, नीलचम्पू, ध्यात्की तरा शृंगाररस ही नहीं भरा किन्तु यह लोकोपकार-शिक्षाओंका निकेतन है।

प्रायः पाश्चात्य विशारद भारतीय काव्यरसोंकी समालोचनाओंमें सर्वप्रथम यह दोष निकालते हैं कि इनमें स्त्रियोंका सौन्दर्य, स्त्रीपुरुषोंका प्रेम तथा उसका निमाना आदि निरूपयोगी, विषयोंपर ही भारतीयकाव्यरचयिताओंने शब्दार्थालंकारोंसे शोभायमान सरस्वतीने सजाया है, कोई जन्टे २ विषयों पर चने तो कितना अच्छा उपकार होता है।

वाम्तवमें यूरपीय सज्जनसमालोचक जो इस दोषको प्रवानस्थान देने हैं वह प्रायः टीका ही मालूम पड़ता है, क्योंकि कालिदास कविके ग्रंथोंमें तथा कादंबरी आदि काव्य-ग्रंथोंमें, आदिसे अन्ततक यह ही शृंगाररस पाया जाता है। हम अपने पाठकोंको कालिदासकी शृंगाररसकी मदी-मत्तनामें एक उदाहरण भेंट करते हैं-

वागार्थाधिवम्प्रक्तौ, वागर्ध्वप्रतिपत्तये ।

जगत् पितरौ चन्द्रे, पार्वतीपरमेष्ठरौ ॥

इस श्लोकके अनुसार कवि कालिदासने महादेव पितृ, तथा माता पार्वतीने मानकर नमस्कार किया है किन्तु ये ही कवि कालिदासनी अपने “ कुमारसम्भव ” में क्या वर्णन करते हैं-

गम्भीरनाभीहृदसानिधाने, रराज नीला नवलोमराजिः

सुरेन्दुभीन्स्तनचक्रवाकचचच्छ्रुता शैबलमजरीव ॥

इस श्लोकमें “ शृंगारसोमत्त ” कवि कालिदास उसी माता पार्वतीकी

वरनेमें शमति नहीं है यह अत्यत पुराणम्पद है। किंतु हम हम बातको बड़े स्वाभि-
साध कहते हैं कि जैन काव्योंमें श्रृंगार रसको प्रार्थ निम्न स्थान ही मिला है। तथा
वीर करणादि लोकोपयोगी रसोंको प्रधान स्थान मिला है। तथा जैन काव्योंकी
श्रृंगाररसको प्रधानकर सत्सारमें व्यभिचारादि अशुभ परिणामोंके निमित्त जैनेतर का-
तरह नहीं हुई, बल्कि लोकोपकारो विषयोंको उच्च स्थान ही मिला है। उदाहरणार्थ हम
मित्त्वकचम्पूको ही लेते हैं। इस काव्यमें जो दिनचर्या, ऋतुचर्या आदिका जो वर्णन
है यह अत्यत उत्कृष्ट है। किसी काव्यग्रथमें तो यह विषय पाया जाता ही
बल्कि किसी भी वैयकग्रथने ऐसी चारु सरल मधुररीतिमें वर्णन नहीं किया हो।
पाठकोंके विनोदाय हम चम्पूके कुछ श्लोक अवश्य देंगे—

स्थाल्या यथा नावरणाननायामघटिताया च न सायुपाकः ।

अनाशनिद्रस्य तथा नरेन्द्र ! व्यायामहीनस्य च नाशपाक ॥

अर्थ—हे राजन् ! जैसे बिना ढके हुए गुस्तवाली तथा नहीं ढाली गई ऐसी स्था
(बरगोई)में अच्छा पाक नहीं बनता तथैव बिना निद्राके लिये हुए, तथा बिना व्याय
किये हुए पुरुषको अन्न नहीं पचता ।

अभ्यङ्गः श्रमवातहा बलकर कायस्य दाह्यायह ।

स्यादुद्धर्तनमङ्गकान्तिकरण मेदः कफालस्यजित् ॥

आयुष्य हृदयप्रमादि त्रपुष ऋणहृत्प्रमेदि च ।

ज्ञान देव ययार्तुमेवितमिद शीतैरशीतैर्जलै ॥ (यशन्तिलकचम्पू

अर्थात्—हे देव ! तेजमदन श्रम और वातको नाश करनेवाला है, और शिथिलताको
निवारण करनेवाला तथा च शरीरको बलयुक्त करनेवाला है। तथा उपरान्त शरीरकी
कान्तिको करनेवाला तथा च मेद, कफ, आलस्यको दूर करनेवाला है और हे देव ! ऋणके
अनुकूल सेवन किया गया ज्ञान गर्भ, ठंडे गरमसे आयुके लिये हितकर, हृदयको प्रसन्न
करनेवाला, शरीरकी सुनली, श्लथिनी नष्ट करनेवाला है ।

हन्माद्यभागात्पित्तोऽम्बुमेवी, श्रान्त कृताशो वमनज्वराहं ।

भगन्दरी स्पन्दवियन्धफाले शुभ्मी जिहृत्सुर्विहिताशनश्च ॥

अर्थात्—यामसे पीडित ऐसा मनुष्य यदि जलको पीरे तो उसकी मददष्टि होनाती
है, तथा मार्ग श्रान्त अथवा मार्गके चलते श्रमको प्राप्त ऐसा मनुष्य यदि जलको सेवन
करे तो वमन, उत्सारको प्राप्त होवे, तथा प्रभाववाधाते सहित मनुष्य भक्षण करे तो
भगन्दरी रोग होनाता है, तथा जो मनुष्य त्याग करनेकी इच्छा रखता हुआ भोगनसे
अपगत हुआ भी रावे तो मुल्मी रोग होवे ।

हे रामन् ! शिशिर ऋतु (मान फाल्गुन) में कफका संचय होता है, सुामि (वसन्त ऋतु वैशाख) ऋतुमें कफका प्रकोप होता है, और घर्मऋतु (ज्येष्ठ, आषाढ) में कफ शक्तिको प्राप्त होता है, गर्मिमें वायु संचयको प्राप्त होता है, व्राषणमास, मादोमासमें पवन प्रकोप होता है, शरद ऋतु (आश्विन कार्तिक) में पवन शक्तिको प्राप्त होता है शरदऋतुमें पित्त संचय होता है, मागशीर्ष पौष मासमें पित्त प्रकोप होता है, माघ फाल्गुन मासमें पित्त शांत होता है ।

तदिह शरदि सेव्य स्याद्दु तित्क कपायं ।

मधुरलवणमम्ल नीरनीहारकाले ।

ऋपरर ! मधुमासे तीक्ष्णतिके रूपाय ।

प्रशमरसमधात्र ग्रीष्मकालागमे च ॥

अपोत हे स्नाटवर ! इस शरदऋतुमें मिष्टान्न, तिक्त, कषायरसको सेवन करना चाहिये, तथा नीरनीहार ऋतुर्म मीठा चुनखा आम्रके रसको सेवन करना चाहिये । वसन्तकालमें तीक्ष्ण, तिक्त कषायरसको सेवन करना चाहिये, तथा ग्रीष्मऋतुके प्रारम्भ होत पर प्रशमरसान (मिष्टान्न) को सेवन करना चाहिये आदि लोकोपकारी विषयोंका ध्यानमें बहुत ही योग्य रीतिसे ध्यान किया गया है । इस ग्रन्थके अष्टमध्यातमें समस्त आचार जिनपूजाका दर्शन बड़े विस्तारके साथ तथा साहित्यकी छालियको दिखात हुए विस योग्य सुचाररीतिसे किया है यह कोई दूसरे ग्रन्थमें नहीं मिलता । यह भी इसके अन यत्न्य महत्त्वका द्योत करनेके लिये उदाहरण होगा अत पाठकोंके मनोविनोदके लिये स्नाटवि धारा एक विशेषण दर्शात है ।

“ ॐ मक्तमावित्तोरगनसुर सुरेयाशिर विरीरकोत्तिकल्पतररुत्तवायमानचरणपुग
 १म्, ० गृताशनाङ्गनाकरविकीर्यमाणमन्दार मेरुपारिजातसतानकवनप्रसूनस्पन्दमानमकरन्दसदादो
 मदमिद मत्ताडिकुले लोपोत्तालिनिलिम्बाक्षसि पावारगिष्ठ वरचाक्रमारहेष्काक्षितेणुषु
 कीणवानकमृदन्नशङ्ख मालत्रिविद्यनालशहरीमेरीमम्ममभृष्टधनवधिव श्रु परततावनद्ववादानाद
 निपद्रितनिखिलविष्टिपाधिपोपासनप्रसम् अनेवपरविकिरश्रुलकीर्णमिश्रठयाशोकानोक् होलुमत्प्र
 सवररागुनरुच पकलदिवपा ह्यथरागप्रवरम् अखिलसुवर्षधर्षोत्तातपत्रप्रयशिशुषुषुषुषुषु
 गिष्णुषोत्तागिष्णुमानमगुष्णरसेवरीपाटतत्तित्तकपत्रम्, अनवरतपक्षविक्षिप्यमाणोमयस्तचा
 मरषाम्पराशु गारुधरलितविद्यजनमनप्रानादत्ररित्रु, अशेषमकाशितपदार्थानिशायीशारीरप्रमप
 रिवपुपिपपथरिप त्मास्तारमतिविरिनिर्गम्, अनवचित्तुविस्तारान्मसात्तारासारविस्कारित
 सरसतीन अन्तर्गमिन्मस्तसत्तमरोनाकाम्, इमारतिपरिवृष्टोपशयपानासनावसानेग्न
 रनेवग्नरा हवित्रविग्नादपात्वाभोगम्, अन पसापायसमवतरणतमासीनमनुजदिविभुन

१२५
सुन्दरवन्दनमानरादारवि द्युगठ ।

“सद्भाविलक्ष्मीलतिकाधनस्य, प्रवर्धनावर्जितचारिपूरैः ।

जिन चतुर्भिः स्नपयामि कुम्भैर्नभः सदो येनु पयोधराभैः ॥”

(यशस्तिरुक्चम्पु ८ वा अश्राप्तमें)

पाठकवृद् ! इस स्नानविधिके विशेषणसे आप अनुमान कर सकते हैं कि “यशस्तिरुक्चम्पु” को किस तरहसे अनन्यलक्ष्य महत्व प्राप्त है ।

यद्यपि यशस्तिरुक्चम्पूके विषयमें बहुतसे पंडितराजोंकी शुभ सम्मतिया हमको उद्धृत करना चाहिये थीं, परन्तु लेख बढनेके भयसे हम एकका ही तिर्के उल्लेख करेंगे । काशीके प्रसिद्ध पंडित गुलाबशाही यह सम्मति है—

“यशस्तिरुक्चम्पूकी उष्टि मानवी बुद्धि द्वारा नहीं हुई बल्कि किसी अनुपम देवीय बुद्धिसे हुई है । इत्यादि ”

मिथपाठकवृद् ! अब हम आपको इस “यशस्तिरुक्चम्पू”की उत्तमताका सिद्धाबलोकन कर “जीवधरचम्पू” के लिये कुछ कहेंगे ।

वास्तवमें इस “चम्पू” ग्रन्थके जैसे तो सबही गद्य और पद्य उल्लेखनीय हैं तथापि मुख्य पाठकोंके समुख कुछ इसकी भी उत्तमताके दृष्टात स्वरूप श्लोक भेंट देंगे किन्तु हमरु पहिले हम इस काव्यके नेता “जीवधरस्वामी”के चरितके बारेमें कहेंगे । वास्तवमें इनके चरित्रोपर “गन्धितामणि, जीवधर चम्पू, क्षत्रचूडामणि, जीवधर चरित, जीवधर प्रशाणादि काव्य रचे हैं । वास्तवमें इनकी जीवनीका वृत्तात विशेष कोतुहलवर्द्धक, पत्नसे उत्तम बनानेको आदर्शनेता चरित्रक लिये सर्वात्तम है । इस ही कारणसे इनकी जीवनीके वृत्तातसे सजिगत अनेक काव्यरत्न हैं अब हम जीवधरचम्पूकी बानगी देते हैं—

वक्र चन्द्रप्रभ यद्भुजयुगमजित यस्य गात्र सुपाश्व

कृत्य स्वाधीनधन्व हृदि पुरुचरित शीतल सुवृतालय ।

राज्य श्रीवर्धमान कुलमतिविमलं कीर्तिघृन्द त्वनन्त

मोऽथ प्रत्यक्षतीर्थेण इव विजयते विश्वविद्याविनोदः ॥

अर्धात् चन्द्रप्रभ, सुपाश्वनाय, शीतलनाय, सुवृत्तनायादि तीर्थेणोंकी तरह विनयको प्राप्त होता है । नामके एक दश कथनसे सपूर्णका ज्ञात हो जाता है ।

और मी हम इस चम्पूकी विंगपताका दृष्टात देंगे । अनुपम दत्ता जाता है कि कालिदास आदि कवि अपने अपने काव्योंमें शृंगाररमकी महत्ता दिनाके लिये स्त्री, पुरपके हावभावोंको यड़ी निर्लक्ष्णताके साथ दिखाने हैं किन्तु महाकवि हरिश्चन्द्रजी कैसी अनुपम रीतिसे वरा चम्पूमें बताते हैं । आशक्त गुणमारा तीहाशुकके द्वारा किम तरह अपने

प्रेमी जीवधरको पत्र लिखती है। तथा विरहाग्नि दुःखसे दुःखिन स्वामी जीवधर उसका नया उत्तर देने हैं—

मदीयहृदयाभिध मदनकाण्डकाण्टोद्यत

नय कुसुमकन्दुक वनतटे तथा चोरित ।

विमोहकालितोत्पल रुचिररागसत्पल्लव

तद्यच्च हि वित्तीर्यता विजितकामरूपोज्ज्वल' ॥ जी० च० ४

तथा स्वामीजी उसके उत्तरमें पत्रद्वारा यह भेजते हैं,

“ मम नयनमराली प्राप्य ते वक्रपद्म

तदनु च कुचकोशप्रान्तमागत्य हृष्टा ।

विहरति रसपूर्ण नाभिकामारमधे

यदि भवति वित्तीर्णा सा त्वया त दटामि ॥ जी० च० ४ ७०

काव्यरसिकमण्डल ! जरा निरपेक्ष दृष्टिपर पक्षपातका एक न लगाकर कहिये । प्रेमी प्रेमिकाओंके ऐसे सुंदर पत्र क्या, और किसी कविन अपने नेता उसकी प्रेमिणीके साथ करवाये हैं, इसका सौभाग्य जी० च० के चयिता श्रीयुत महाकवि हरिश्चन्द्रजीको ही प्राप्त हुआ है ।

पाठकों ! “जीवधरचम्पू” उत्तमतामें प्रायः सम्पूर्ण उल्लेखनीय है । अतः और हमको उल्लेख करना चाहिये था किन्तु मनलतक पहुचनेमें मार्ग भ्रमी विशेष तय करना है, अतः हम चम्पूको छोड़कर अथकाव्यके प्रधान भेद “महाकाव्य” में उत्तमता दिखाते हैं ।

पाठकचन्द्र ! जिस तरह वैष्णव महाकाव्यप्रतिष्ठान आनकठ आप लोगोंकी निर्गाहमें आते हैं उसी तरहसे जैनमहाकाव्य प्रतिष्ठान भी उससे किसी हालतमें भी ऊपर नहीं है । यद्यपि मैंने लेखके पूर्व भागमें इन बातको दिलखा दिया है कि बौद्ध तथा शंकराचार्य, महामुद्गलचरणी, और जैन भ्रातृक जमानेमें जैन ग्रन्थकारोंके साथ २ जैनका योंका भी प्रसंग हुआ था फिर भी इस प्रसंग युगसे बृहदवशिष्ट काव्य भाग भारतमें उपस्थित हैं ।

आज लोगोंको जो काव्य दृष्टिगोचर होता है वह प्रायः सम्पूर्ण निर्णयसागरके छप हुए ही होंगे, क्योंकि जैनसमाज अपने धनरु सामने ऐसे रत्नोंकी घोड़ा ही ऊँचे मूल्यवान् समझती है ? नहीं तो मारतादि देशोंमें रखते हुए अपने काव्यरत्नोंको प्रकाशित न करती ? देखिये नितान्ते भी जैन काव्य “निर्णयसागर”से प्रकाशित हुए हैं, वह सब जयपुरकी सरकारी लाइब्रेरीसे प्राप्त हुए हैं । यह लाइब्रेरी प्राईवट तथा अन्दर है । इस लाइब्रेरीमें जैन काव्योंकी उपस्थिति बहुत है, उसमेंसे बहुत घोड़े प्रकाशित हुए हैं किन्तु वैष्णव काव्य

शब्द करनेवाले प्रतिविष्णु उद्दमणजी महे २ आर्शको शत्रुओं (रावण पक्षवालों) के प्रति प्रेरित करते मय और शत्रुओंके हृदयोंको प्रायत्न करते मये ।

वीरारिवैरवारी वै वमे रविरिवीर्वराम् ।

विवोवरैरविविरैरवोवावा विराववान् ॥ (५० द्विसप्ततान्)

अर्थ-वीर शत्रुओंके वैरको नष्ट करनेवाले अपराधियोंके अवकारको मगानवाटे गम्भीर ध्वनिवाले सुर्यक समान कृष्णनीने अच्छी तरह घान्यसे पूर्ण पृथ्वीको अपने प्रखर तेज मड लसे आच्छादित कर दिया ।

द्वितीय अर्थ-वीरशत्रुओंके वैरको नष्ट करनेवाले अपराधियोंके अवकारको मगाने वाळे, गभीरध्वनिवाले केशवके समान रामचन्द्रनीने अच्छी तरह वायसे पूर्ण पृथ्वीको अपने प्रखर तेजोमडलसे आच्छादित कर दिया ।

ऐसे विचित्र एकाक्षर व्यञ्जन, द्वायाक्षर व्यञ्जनक अनेक श्लोक हैं । इस बातका हम लोगोंको विशेष गौरव मानना चाहिये । प्रिय पाठकवृन्द ! जैनतर व विवोने मुख्यतया अष्ट रस माने हैं तथा पीछेस यह भी कह देते हैं कि “ ज्ञान्तोऽपि नवमो रस ” कि तु पूज्य जेनाधार्योंने शास्त्ररसको खून अपनाया है । वास्तवमें यह ही योग्य तथा यानुकूल भी है । क्योंकि बिना रसके काव्य ऐसा है जैसे अच्छे भोजनोंमें निमक्का नहीं होता

साधुपाकेष्यनास्वाद्य, भोज्य निर्लवणं यथा ।

तथैव नीरस काव्यमिति ब्रूमो रसान्निह ॥ (वाग्महालकार)

तथा वाग्महालकारमें रसोंको कहा है ।

शृगारवीर करुणाद्भुत हास्य भयानका ।

रौद्रभीभत्सशान्ताश्च, नवैते निश्चितायुधै ॥ (वा० अ०)

अर्थात्-शृगार, वीर, करुणा, अद्भुत, हास्य, भयानक, रौद्र, वीमत्स, शा त ये नव रस बुद्धिमानों द्वारा निश्चित हैं ।

सब महाकाव्योंमें इस शक्तिरसको प्राय उच्च स्थान ही दिया है । अब हम “नद्रूपममहाकाव्य”के लिये कहेंगे । यह उत्तम काव्य श्रीयुत वीरनिन्दने बनाया है । इसका तथा कालिदास द्वारा विचित्र रजुवश महाकाव्यका हम मिलान करते हैं ।

रजुवशके दूसरे सर्गका श्लोक तथा नद्रूपमके चतुर्थे सर्गका प्रथम श्लोक देते हैं ।

अथ प्रजानामधिप प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमालया ।

यनाय पीतप्रतिबन्धवत्सा यशोधनो धेनु ऋषेर्मुमोच ॥

(रजुवश)

अथ प्रजानां नयनाभिरामो लक्ष्मीलतालिङ्गितसुन्दराङ्ग ।

वृद्धिं स पद्माकरवत्प्रपेदे दिनानुसारेण शनैः कुमारः ॥ /

प्रिय पाठार्थवृद्ध । देखिये वीरनन्दि, कालिदासकी काव्यरचनाके विषयमें शैलीकी उत्तमता यहीं देखिये । कालिदासकी कवना शक्ति, बुद्धि पाठन, आलंकारिक रचना देखकर वीरनन्दिके शिष्यकी तरह मालूम होते हैं । तथा चद्रमभके प्रथम सर्गमें देशवर्णन ऐसी उत्तमतासे लिखा गया है कि, रघुवशर्म तो क्या बरिह कालिदासके दूसरे काव्योंमें भी बना असम्य है । उदाहरणके लिये हम कुछ श्लोक देने हैं—

मदेन योगो द्विरदेषु केवल विलोभयते घातुषु सोपसर्गता ।

भवन्ति शब्देषु निपातनक्रियाः कुचेपु यस्मिन्करपीडनानि च ॥

अर्थात् उस नगर (रत्नमन्चपुर) में हस्तिभों ही में मद् कवच था, तथा घातुओंमें ही उपसर्ग पाये जाते थे तथा निपातनक्रिया शब्दोंमें ही पाई जाती थी, करपीडा (हस्त-पीडा) कुचोंमें ही पाई जाती थी । अर्थात् उस रत्नमन्चपुरमें हस्तिभोंमें ही केवल मद् था किन्तु मद्=मंड=भोकमें नहीं था तथा घातुओंमें ही उपसर्ग पाया—जाता था । किन्तु उस नगरमें उपसर्ग, उपद्रव नहीं पाये जाते थे । शब्दोंमें ही निपातनक्रिया थी किन्तु उस नगरमें निपातन मारण नहीं था, तथा कुचोंमें ही करपीडा हस्तपीडा थी, किन्तु उस देशमें करपीडा=पानकरवाच=रही थी ।

ऐसे ही बहुत अच्छे २ श्लोकोंमें देशवर्णन, रामाका वृत्तास दिया है । द्वितीय सर्गमें उद्यानका कैसा अच्छा वर्णन किया है तथा इसमें 'यायका वृत्त' दिया है जो कि विशेष गम्भीर तथा सरल श्लोकोंसे सुसज्जित है । चंद्रमका यमें नाननीतिका कैसा उत्तम वर्णन किया है जिन्को देखकर बहुत अश्चर्य होता है । पाठकोंके लिये हम देने हैं ।

वाञ्छन्निभ्रूतीः परमप्रभाषा मोक्षीविजस्त्व जनमात्मनीन ।

जनानुगाग प्रथम हि ताम्ना निबन्धन नीतिचिदो वदन्ति ॥

समागमो निर्व्यसनस्य राज्ञः स्यात्सपदां निर्व्यसनत्वमस्य ।

वश्ये स्वकीये परिवार एव, तस्मिन्नवश्ये व्यसन गरीयः ॥

विधित्सुरेन तदिहात्मवडर्थं, कृतज्ञताया. समुपेहि पारम् ।

गुणैरुपेतोऽप्यपरै कृतघ्नः समस्तमुद्रेजयते हि लोक ॥

धर्माविरोधेन नभस्व वृद्धि त्वमर्थज्ञामौ कलिदोषमुक्तः ।

युक्त्या त्रिवर्ग हि निपेवमाणो लोकाय साधयति क्षितीशः ॥

चञ्चानुमत्या सकल स्वकार्यं सदा विधेहि प्रहृतप्रमाद ।

विनीयमानो गुरुणा हि नित्य सुरेन्द्रलीला लभते नरेन्द्र ॥
 निगृह्यनो वाधकरान् प्रजाना भृत्यास्ततोऽन्यात्प्रयतोऽभिवृद्धिम् ।
 कीर्तिस्तथाशेषदिग्गन्तराणि, व्याप्नोतु पन्दिस्तुतकीर्तनस्य ॥
 कुर्याः सदां मय्यताचित्तरात्तिः फलानुमेयानि निजोहितानि ।
 गूढात्ममन्त्रः परमन्त्रेदी भवत्यगम्यः पुरुषः परेषाम् ॥

(चंद्रप्रम ४ सर्ग ३६-४२)

अर्थ—हे पूत्र उत्कृष्ट प्रभाववाली विभूतियोंको चाहते हो तो अपने जनों (प्रजा)की कमी दु खित मत करो, क्योंकि नीतिज्ञ कहत हैं कि उन सम्पत्तिभोंके आनका प्रथम कारण जनोंका अनुराग ही है ।

(प्रमादुरागन शासन शासन है, नहीं तो सब निरकासन है)

[तथा सम्पत्तिभोंका समागम निर्गमन रामाके होता है]

निर्यसन नरेशके सम्पत्तिभोंका आगमन होता है, तथा रामाका निर्यसनस्य, अपने परिवारके वश करनेपर ही होता है, अपने परिवारके वशमें न करनेसे व्यसन (दु ख गरीय (अतिशय बड़ा) होता है । अपने परिवारके वशमें रखनेकी इच्छा रखनेवाला रामा वृत्तज्ञताके पारको प्राप्त होवे । क्योंकि दूसरे २ गुणोंसे सहित होने पर भी कृतज्ञ (किये हुए ऐशानको न मानने याथा समस्त लोकको दु ग्विन करता है ।

कलिकाटके दोपोंसे रहित हं रामपुत्र ! तुम धर्माविरुद्ध धन, कामकी वृद्धिको प्राप्त करो क्योंकि युक्तिस धर्म, धर्म, कामको सबन करनेवाला नरेश इत लोक, प(लोक दोनोंको सिद्ध करता है । अपने प्रमादको नष्ट कर अपने तमाम कार्य वृद्धोंकी अनुपतिसे सदैव करो क्योंकि वृहस्पतिसे विनीयमान (कहा हुआ) इन्द्र, सुरेन्द्र, लीलाको प्राप्त होगा है, अपना वृद्धस विनीयमान रामा इन्द्रलीलाको प्राप्त होता है । प्रमाको बाधा करनेवाले ऐसे राज्यके नौकरोंको निग्रह, और प्रमाकी उन्नति करनवाले एम राज्य नौकरोंका अनुपह करनेसे पन्दिजनोंसे स्तुति होनेवाले ऐसे रामाकी (तुम्हारी) कीर्ति सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त होवगी । (इस श्लोकके अनुपार वर्तमान नौकरशाही भी कि प्रमाको बाधा कर रही है, उसका शिष्य निग्रह स्वरूप असहयोग जिसका प्राण अहिंसा है करना जैन समाजका धर्म, कर्तव्य एवं च शुभनीति प्रतीत होती है ।

हमेशा अपनी चित्तवृत्तिको प्रकाशित मत करो जिसमे कि तुम्हारे विचार केवल कार्यके फलसे अनुमान किये जाय, क्योंकि गूढ़ विचारवाला पुत्र्य जो है सो दूसरेके विचारको जान सकता है किन्तु दूसरे लोग उसको मगनाओंको नहीं जान सकते ।

प्रिय, पाठक वर्ग विचारिये कितनी बड़ी चढी हुई उच्चकोटिही रामनीति है, यदि-

यह रामनीति काममें लाई जाय तो आज भारतवर्षकी यह दशा नहीं होती । प्रिय पाठक
 व्रत, मैं अब "धर्मशर्माभ्युदय"की उत्तमता दिखाता हूँ । इस महाकाव्यके रचयिता श्रीयुत
 कवि हरिचन्द्रकी प्रशंसा बहुतसे प्राचीन विद्वानोंकी की है, उपमेंसे हम "कादम्बरी"के
 रचयिता श्रीयुत बाणकवि "हर्षचरित"में कहगये पद्यकी दिग्गते हैं ।

पदबन्धोऽञ्जलो हारी, कृतवयस्कृमास्थिति ।

भट्टारहरिश्चन्द्रस्य, गद्यबन्धो नृपायते ॥ (हर्षचरित)

प्रिय पाठकवृन्द ! प्रसिद्ध बाणकवि भी कहता है कि पदबन्धोंसे उज्ज्वल, हारी, ऐसी
 भट्टारहरिश्चन्द्रकी गद्यबन्ध नृपकी तरह आचरण करती है । उन्हीं श्रीयुत कविराज हरिश्च
 चन्द्रके यह एक मनोहर पद्यकाव्य है ।

इसकी हम क्या प्रशंसा करें इसके प्रथम सर्गमें सज्जनदुर्जन वर्णन बहुत चार-
 तीविधे किया जाता है । उदाहरणार्थ हम दो पद्य उद्धृत करते हैं ।

गुणानघस्तान्नयतोऽप्यसाधुपद्मस्य यावाद्दिनमस्तु लक्ष्मी ।

दिनावसाने तु भवेद्गतश्री राजः नभासानिधिसुद्वितास्यः ॥ धर्मशर्मा०

उच्चासनस्थोऽपि सर्ता न किञ्चिन्नीच' स चित्तोऽप्यु चमत्करोति ।

स्वर्णाद्रिश्रृंगाग्रमधिष्ठितोऽपि काको वराहः खलु काक एव ॥ घ अ

प्रिय पाठक वृन्द ! ऊपरके श्लोकमें श्रेष्ठगर्भित स्वभावोक्तिको दुर्जनके लिये कैसा
 दिखलाया है सो विचारिये । तथा दूसरेमें दुर्जनके लिये कैसा अर्थात्तर दिखलाया है ।

तथा इसी तरह हम ही पढ़िले सर्गमें तन्मूढोप, सुवर्णगिरि तथा रत्नपुर नामके
 ग्रामका वर्णन पदालित्य, अलंकार, रस, उपमा, उपमेय आदिसे अधिकतम सुन्दर बना
 दिया है । जो कि नेपथ्य माघमें नहीं पाया जा सकता । तथा पाचवें सर्गमें स्वर्गसे उतरती
 दुर्ध देवागनाका अत्यन्त मनोहर ऐसा वर्णन किया है जो कि नेपथ्य, माघमें उन देवागना
 ओका ऐसा वर्णन ही नहीं मिलता तथा सुन्दरके साथ २ वृद्धाविवचयके साथ किया है,
 निमकी कि बहुतसे महाकाव्यों सिर्फ १-४ श्लोकोंसे किया होगा । तथा इसी तरह इस
 महाकाव्यके कुल दसवें सर्गमें विद्याचल परवरा कैसा उलट्ट उतम वर्णन किया है जो
 कि किसी काव्यके अन्दर नहीं पाया जाता है, तथा ११ वें सर्गमें ऋतुओंका वर्णन
 विशेष उल्लेखनीय है किन्तु हम उसका उदात्त स्वरूप देनेमें बिलकुल असमर्थ हैं, क्याकि
 अभी बहुत दूर पड़ाव है,

अब हम हर्षकवि, श्रीयुत हरिचन्द्र कविनीकी श्रद्धाचाराका मित्रानन्द "महा
 काव्य" के भागकी खतम करेंगे ।

श्रीयुत हर्षकवि-राजा नलकी विद्याके वर्णनमें कहते हैं—

“अधीतिबोधचरणप्रचारणै, दशः चतुस्त्रा प्रणेयन्तुपाधिभिः ।

चतुर्दशरच कृतवान् कृत स्वयं, न वेद्मि विद्या सुचतुर्दश स्वयं

अर्थ—महाराजा नल अधीति, ज्ञान, आचार, प्रचार से विद्यार्थीने ४ पदोंको कृत तथा उन्होंने स्वयं १४ विद्यार्थीको प्राप्त कर लिया । मैं नहीं जानता कि राजा नल १४ विद्यार्थीको कैसे प्राप्त किया ।

तथा कविवर हरिचन्द्रजी-राजाकी विद्याका वर्णन करते हैं ।

ततः श्रुताम्भोनिधिपारदृश्यनो, विशकमानेव पराभव तदा

विशेषपाठाय विधृत्य पुस्तक करान्न सुश्रुत्यधुनापि भारती (धर्म)

अर्थ—श्रुतसागरके पारको प्राप्त ऐसे इस राजासे पराभव(हार)की आशकासे ही मैं विशेष अध्ययनके लिये मरस्वती अपने हाथसे जान भी पुस्तकोंको नहीं छोड़ती है । निचरिये पाठक उमयका-पोंकी उत्तमता । अब हम और भी इस विषयमें मिलान करते हैं ।

हरिचन्द्र कवि राज्ञीके-वर्णनमें कहते हैं—

कृतौ न चेत्तेन विरचिना सुधानिधानकुम्भौ मुदृश' पयोधरौ ।

तदङ्गलग्नोऽपि तदा निगद्यता स्मर' परासु कथमाशु जीवित'

अर्थ—उस सुव्रताके दो स्तन यदि ब्रह्मने अष्टके कोष नहीं बनाये ।

फिर कहिये उसके शरीरमें लगा हुआ मृत कामदेव किम तरह जीवित हो गया । त हर्ष कवि कहते हैं—

अपि तद्वपुषि प्रसपतोऽमिते कान्तिक्षरैरगाधिता ।

स्मरपौदनयो खलु द्वयो. प्लवकुम्भौ भवत. कुचावभौ ॥

अर्थ—कातिरूपी क्षमासे अगाधित दमयंतीके शरीरमें विद्यमान काम यौवाके लिये उसके कुचयुग तैरनेके लिये दो घड़ोके समान होते भये ।

कपोलहेतो' खलु लोलचक्षुषो विधिविर्व्यधात्पूर्णसुधाकर द्विधा

विलोम्यतामस्य तथा हि लाञ्छनच्छलेन पश्चात्कृतसीवनव्रण

अर्थ—चक्षु हैं चक्षु जिसके ऐसी राज्ञीमें ऐसे कपोलोंके कारणसे ब्रह्मने चन्द्रम

द्विधा विभक्त कर दिया । अतएव कलनके छलसे सिलाईका निगान दीख पड़ता है ।

तथा हृषकवि-कहते हैं—

'द्वतसारमिवेन्दुमण्डल, दमयन्ती चदनाप वेधसा ।

कृतम'यविल'विलोकयते, धृतम'भीरावनाखलीलिम्" ॥

अर्थ—ब्रह्मा ने विश्वय करके दमयंतीके मुलके बनानेके लिये चन्द्रमाका

भार स्वीच लिया अतएव भार स्वीचनेसे श्याम हुए चन्द्रमामें पुवीहुई सकेदी के छुटना-
नेसे बीचमें कालिमा दिखाई पडती है ।

पाठकवृन्द देखिये कवि हरिचन्द्रजीकी कवितामें कितना रससौन्दर्य है ।

इमामनालोचनगोचरां विविर्विधाय सृष्टेः कलशार्पणोत्सुकः ।

लिलेख वक्त्रे तिलकांकमध्ययोर्भ्रुवोर्मिपादोमिति मगलाक्षर ॥

(धर्मशर्मान्युदय)

इस श्लोकमें कविने स्वीटति वाचक अँ शब्दको किम अद्वतीयरूपसे दिखाया है ।

इन्ही कवि हरिश्चन्द्रजीकी एक उत्तम कल्पना दिखाने ह ।-

उदीरति श्रीरतिकीर्तिकान्तिभिः श्रयाम एतामिति मौनघान्विवि ।

लिलेख तस्या तिलकांकमध्ययोर्भ्रुवोर्मिपादोमिति सगतोत्तर ॥

अर्थ—श्री, रति, कीर्ति, काति इन्होंने जिस समय ब्रह्माजीसे प्रार्थना की

उसी समय मौनी बृह्मने तिलका चन्हित भों इसके वहानेसे अँ (अर्थात् मैं स्वीकार करता हूँ) ऐसा समुचित उत्तर लिखा दिया । इसी तरह इनकी प्रत्येक कवितामें नवीन र सुन्दर कल्पना भरी हुई हैं ।

प्रियपाठकवृन्द ! इसी तरहसे महा० द्विसप्तथान जिसमें कि एक साथ महाभारत, रामायण दोनोंका एक साथ ही श्लोकोंसे अर्थ लगता चलता है । उदाहरणार्थ हम इसका भी उल्लेख अवश्य करेंगे ।

केचरपार्थामधुरा न भारती कथेव कर्णान्तमुपैति भारती ।

तनोति सालकृति लक्ष्मणान्विता सता मुद दशरथे र्यथा तनु ॥

१ सर्ग

प्रियपाठकवृन्द । इस काव्यके उपर्युक्त श्लोकसे आप अनुमान करसकते हैं । तथा इस काव्यके अन्दर विशुद्ध, तथा उच्चकोटिके राजनीतिका वृत्तात् आया है । जो कि ऐसे नाजुक जमानेमें उसका कथन भारतके लिये अच्छा होता । प्रियपाठकवृन्द द्विसप्तथानकी तरह चतुःसप्तथान, चतुर्विंशति सप्तथान उपस्थित हैं जो कि कवि जगन्नाथने बनाये हैं, इनमें-
ने चतुःसप्तथानके हरएक श्लोकका अर्थ चार चार कथाओंके अनुसार चार ४ अर्थवाला होता है तथैव दूसरे चतुर्विंशति सप्तथानके हरएक श्लोकका अर्थ २४ कथाओं (२४ तीर्थ कर) के अनुसार धीवीस २४ होते हैं । और इसीतरह "सप्तमथान" के भी सात २ अर्थ लगते हैं । यह महत्त्व जेनेतरोंको नहीं मिलता लेकिन लेख विस्तार होजानेके कारण हम इस विषयको न कहकर अब खडकाव्योंकी मनोहर यादिकामें आप लोगोंको लिये चलता हूँ "पार्थान्युदय" काव्य जो कि श्रीयुत भिनसेनाचार्यने कालिदासके "मेघदूत"

पर रचा था। मधुदूत शृंगारमय है किन्तु अज्ञितसेनजीने उस मधुदूतका एक २ या दो २ चरण लेकर शृंगाररससे विकूल बेराग्यरसमें परिणतकर वास्तवमें तौबाको सोना बना दिया है। इस मयका सिर्फ एक श्लोक दिखाने हैं कि यक्ष नगरीमें मद्य पीनेका विधायक था। उसका कैसे ङंगसे निषेध किया है।

लोलापाद्मा सुरसरमिकाः प्रोन्नतभूधिकाराः ।

प्राणेशाना रहसि मदनाचार्यक कर्तुमीशा ।

स्वाधीनेऽर्थ विफलमिति वा वा मनेना च यस्या ।

मासेऽन्ते मधुरतिफल कतपवृक्षमसूत ॥ (पार्श्वाम्बुदय)

प्रियपाठकव्रद इसी तरह इस काव्यमें उत्तम २ श्लोकोंमें

तथा रत्नसिंह कविने अपने "प्राणप्रिय काव्य"

पादलेकर समस्यापूर्तिकी कैसी खूबी दिखाई है वह यह एक उदाहरणसे आजायगी।

एतन्मदीरित वचः कुन्नाथ नो चेत् ।

रोत्स्यत्यर नरपति स्वयमुग्रसेनः ।

कुर्वन्तनुत्तमतपोऽपि भवन्तमेवः ।

नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थ

और भी जैन सत्तारमें बहुतसे खडकाव्य हैं।

जिसको कि स्वामी सम तमदजीने बताया है।

जिसके पद्य "अलंकारचिन्तामणी" में पि

और हम बताने हैं। हम उसके सिर्फ ३ या ४ पद्य

द्वयक्षर श्लोक शायद ही किसी जेनेतर काव्यमें

दिखलाते हैं।

मानोनानामननाना मुनीनां भा।

मनूनामनुनौभौम

और भी प्रासादगुणविशिष्ट गत प्रत्यागत उल्टे वाचने पर भी बरी) देते हैं।

"नतपाल महाराज गीत्या

रक्ष मामतनुत्यागी जराहा

ऐसे श्लोक बनानेमें अर्थाच्छिष्ट दोष नहीं प्रासादके हैं कि देखने ही अब मालूम पड़ जाना है।

और भी १ इलोक यह है कि जो सब चित्रों की खानि है ।-

“पारावाररवारापारा क्षमाक्ष क्षमाक्षरा ।

वामानाममनामावारक्ष मर्द्धर्मक्षर ॥

इसका द्वितीयपाद मध्यपमक है । और अताल भी व्यंजन है । और अवर्ण ही स्वर है । गढ़ द्वितीय पाद है (अर्थात् द्वितीय पादके अक्षर तीनों चरणोंके अन्दर पाया जाता है) और गत प्रत्यागत (अर्थात् प्रत्येक चरणको उल्टा सीधा बाँचे जाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता) और अर्थभ्रम है ! अर्थात् प्रत्येक चरणका पहिला अक्षर और अंतका अक्षर मिलानेमे पहिला पाद बन जाता है ऐसा ही प्रत्येक पादका द्वितीय २ अक्षर, उपात्त्य जोडनेसे द्वितीय पाद बन जाता है । ऐसा ही तृतीय और चतुर्थ चरण समझना और इसमें सर्वतोभद्र है । इसका चित्र नीचे दिया जाता है ।

(सर्वतो भद्रवद)

पा	रा	वा	र	र	वा	रा	पा
रा	क्ष	मा	क्ष	क्ष	मा	क्ष	रा
वा	मा	ना	म	म	ना	मा	वा
र	क्ष	म	क्ष	क्ष	म	क्ष	र
र	क्ष	म	क्ष	क्ष	म	क्ष	र
वा	मा	ना	म	म	ना	मा	वा
रा	क्ष	मा	क्ष	क्ष	मा	क्ष	रा
पा	रा	वा	र	र	वा	रा	पा

इसी चित्र प्रकरणमें अलंकार चित्तमणि चक्रकी स्वनामगर्भित एक चक्रचित्र भी दर्शाते हैं इसमें “अनितिनरुत अलंकारचित्तमणि भरतयशसि” यक किस चातुर्यसे निकलता है यह हम चित्रमें दिखलाया गया है ।

(यह चक्र चित्र न छप सक्नेसे नहीं दिया गया है) इस चक्र चित्रका छोक इस प्रकार है-

मानवीय विचारशील सुहृत्तम पाठकवृन्द। जिस समय हम बहुविस्तृत हिन्दी जैन काव्यसागरकी तरफ दृष्टिपात करते हैं तो हमारी दृष्टि वहासे हटती नहीं है। और वहा पर चंचल मनको भी अपने स्वभावको बाध्य होकर बदलना पड़ता है। और यह अपने द्वारपाल चक्षुपुगलको वहापर खड़ाकर आप इस विस्तीर्णसागरमें मनोनीत माणिक्य पुनः प्रवृत्त ग्रहणेच्छासे प्रवेश होता है। धैर्य विमुषित सज्जनवृन्द। आप शांतचित्त होकर थोड़े समयके लिये आप भी इस अनंतसागरके तट पर एकाग्रचित्त हो बैठिये। थोड़े ही समयमें यह सेवक हिन्दी जैनकाव्योत्तमरत्नपुत्र भेटमें सम्मानित कर आपसे विदा लेगा।

प्रथम जिससमय हम जैन हिन्दीपुराण काव्य, आदिपुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण, षोडशपुराण, पुण्याखण्ड, यशोधरचरित पुराण, आदि जैन पुराण काव्यनिकुनमें सुसंस्कृत हैं तो शब्दार्थालंकारोंकी शोभासे पूर्ण, एवं च नूतन नामागुणोंकी सुगन्धित मालाओंसे सजे हुए एक ऐसे निकुंजमें पहुँचते हैं—जहा पर धर्म, शान्तिका वायुमण्डल प्रतिपत्तय हमारे प्रसन्न, चंचलहृदयको, अनुपमशान्त बैराग्यमें स्थित बनाता है। इस पवित्र निकुंजमें अधर्म, हिंसादुर्गन्धयुक्त वायुका प्रवेश अन्य परिकल्पित लिंग पुराणादिककी तरह कहीं भी किसी सूक्ष्माति सूक्ष्म छिद्र द्वारा नहीं हो पाता, क्योंकि इन पुराणानिकुंजोंकी चारों दीवालें अहिंसारूपी ईंटों तथा शान्तिके गिलाभोंसे बहुत मजबूतीके साथ बनी हैं। जिसतरहसे अन्यपुराणोंमें कपोलकरिब, नितातासमय, भ्रमोत्पादक तथा हिंसा घणा क्रूरतादि विषयोंकी, अत्याधिवय मर्यादाके उल्लंघन करनेवाला वर्णन पाया जाता है। जैसे कि ब्रह्माज्ञी की उत्पत्ति पद्मसे हुई है (१) सीता की उत्पत्ति बिना माता पिताव हुई है (२) तथा, एक गौमें ३१ कोटि देवता वास-करते हैं इत्यादि असंगत मिथ्या तथा विशेषबातनाओंके जालमें फँसानेवाली कथाओंका वर्णन जैसे बैष्णव पुराणोंमें पाया जाता है तैसा वर्णन मध्य, काव्यनिकुनवृन्दमेंसे किसी भी काव्यके सूक्ष्मतमाशमें भी अनुपधानकारियोंके दृष्टिपथ नहीं होता। प्रायः इन बैष्णव पुराणोंकी ऐसी निर्मूल, अत्यसासभव हिंसासे व्याप्त (पचुर) देखकर ही हमारे यूरोपीयभोग मनगदत, मिथ्या, भ्रमोत्पादक, मक्कारके वर्णोंके लिये उपमाका काम लेते हैं। "अस्तु"। हम दृष्टांतस्वरूपमें इनके (जैन पुराणोंके) हृद्यगद्य इस लेखमें लिखकर इस लेखका बृहदाकार न करेंगे। किंतु विलमें सदैव सुमनेवाले (हर्षोत्पादक) यशस्विलकुरुरित पुराणके बारेमें अथ-य लिखेंगे। इस पवित्र पुराणको पढ़नेसे राक्षसी प्रकृतिवाले मनुष्यके भी हिंसासे घृणा होकर पवित्र अहिंसामय जीवनका सगठन होगा। तथा इस पुराणमें कविने किस सौंदर्य अनुपम गहितासे वर्णन किया है कि पाठक महोदयोंके रोमाच खड़े होजाते हैं

हम कातुको हमारे नन्दनीय स्वाभाविक तथा भय के विद्वान-साव्याय कर अपने हृदयमें विश्वस्वको धो सकेंगे। भय अथ पुण्यशत्रुदि-उत्तमोत्तम नैराकार्योकी उत्तमता बतलानेके लिये समय नहीं रखना। फिर भी का-योत्तम पार्श्वराणागटिफके कुछ बुने हुए कुसुमोंसे आप सज्जनोंपर वर्षा करताहुआ इस प्रकणको सान्न करूँगा।—
 वास्तवमें कविवर मुन्यदापजीने श्री पार्श्वराण पुराणको काव्य दृष्ट्या अति मनोहर काव्य बना दिया है। हृदयोंके लिये हम उनका आद्यका श्लेष्य देते हैं—

सुवनतिलक भगवत, सतजन कमल दिवापर ।

जगतजनु बंधव अनत, अनुपम गुणसापर ॥

रागनाग मयसत, दत-उच्छेपन बलि अति ।

रमाकत अरहत, अतुल जसवत जगतपति ॥

तथा प-विमलवोवदातार, विश्व विद्या परमेसर ।

लक्ष्मीकमलकुमार, मार मातग-मृगेसर ॥

मुखमयक अवलोकि, रंक रजनीपति लाजै

नाममद्यपरताप, पाप पन्नग डरि भाजै ॥

क्या ही आदानीय तथा आलक्षरिभूषणोंसे सज्जि है। पठक समा करें, हमें कविकी हम देखनेशैलीकी उत्तमताको देखकर अश्चर्य होता है तथा हम इसी पुराणके श्लोक कुछ देंगे निम्ने कि इनकी विद्वत्ताका पूर्ण पता लगे—

जय अश्वसेन कुलचद्र जिन, सक्र चक्र पृजित चरन ।

तारो अपार भवजलधिते, तुम तरड तारन तरन ॥

वाघ सिंह वस होयहिं, विपन विपधर नहिं डरै ।

भूत प्रेत वेताल, व्याल वैरी मन संकै ॥

साकिनि डाकिनि अगनि, चौर नहि भय उपजावै ।

रोग भोग सय जाहिं विपन नेरै नहिं आवै ॥ (पा० पु०)

पाठ-पुं, कविकी हम अनुपम कविश्रामें शब्द, लक्ष्य, अर्थात्ताराको देखते वहाँ नहीं कर सकते कि, जेनेतर काव्योंमें ऐसे पुराणात्म उपस्थित होंगे। अर इन्हीं कविफा नारायण हुआ "नेत्रशतक" मने है। इसकी उत्तमता का वर्णन क्या करें वह हिंदी में क्या मूष करयें, कथा है-जिसे कि कुछ वाणी हम लोगोंको देत है—

चित्तपत चदन, अमल चक्षुषम, सजि चित्ता चित होय अकामी ।

त्रिभुवन पद पाग तप नन्दन, नमत चरन चंद्रादिक नामि ।

घर्मशी, आदि विविध पुष्पोपर विहार करनवाले काँडे वाले भ्रमर, व प्राकृतिक नानाप्रकारके हृदय, वनककणिनामय काक पुत्र मनुष्यके सङ्कुचिन हृदयकमलकी जैसे सगद्द और हर्षिन विकसित करते हैं, जैसे ही काव्यकुतूम्भ, शृंगार, वीर, कल्याण, शांतादि रस, उपमा उपमय चित्रादि विविध आङ्काराणि मनुष्यका स्तब्धचित्त, शृंगार, वीर, कल्याण, या शांतरसमें प्रीति जाता है। तथा वार २ उन आनन्द चरित्रोंमें लहराया करता है। तदनुसार जैन का योति आनन्द और आनन्दके साथ १ अनुभूति, अनिवचनीय आनन्दकी प्राप्ति होती है।

अब यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि काव्य क्या वस्तु है और इसकी क्या व्युत्पत्ति है ?

श्री जैन व्याकरण मतानुसार इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार हो सकती है कि " जिनो देवता यस्य स जैन जैतानां काव्याणि, तेषां महत्प्रमिति जैन काव्यमहत्त्वम् " अर्थात् जैन का योका महत्त्व, अथवा जैन काव्येष्वत्र महत्त्वम् जैनकाव्य महत्त्वम्। अर्थात् जैन काव्याभिधी मदाव (गुची) है, अनेक काव्योंमें नहीं है। अथवा वेषक काव्य शब्दकी व्युत्पत्ति की जाय तो कि " वक्ष्य लक्ष्य इति वौ तौ व्येति प्रमोति तन् काव्य अर्थात् आत्मसुख या स्वर्गादि सुख, मोक्षको प्राप्त करता है या कमाना है उसे काव्य कहते हैं, क्योंकि "ननु चण्डलप्राप्ति काव्यादेव प्रवर्त्तते " अर्थात् घर्म, अर्थ, काम मोक्षकी प्राप्ति का यसे ही होती है। अथवा कन्य वक्ष्य विष्णु इति कवि कविरिव अयमिति कवि तस्य कर्म काव्य अर्थात् मित प्रकार हस्त पक्षी दुष पानीका भेदर सार भाग दुषको ग्रहण करता है, उसी प्रकार कवि विद्वान् दुर्मनतादि हेतु पदार्थोंको छोड़कर सार उपादेय मोक्षादि या तावोंको ग्रहण कर आत्मसुखमें निपग्न हो पामण्डकी प्राप्त करता है। अथवा काव्यका प्रथम अक्षर ककार ही लगे हैं, तब भी इसका स्थान सर्वाच्च सिद्ध होता है क्योंकि जैनद्र मह कृत्तिमें ककारका स्थान वण्ड कहलाता है " अकृह विसर्जनीया वण्डव " अर्थात्-अ कर्ण विष्णु ये वण्ड स्थानीय हते हैं, तथा यह वण्डजनोंमें प्रथम ही गणित होनेसे इसका स्वयं वण्डासे विशेष अर्थ प्रतिपादक है, यही कहा है कि-

" ककार सर्ववर्णानां मूठ प्रकृतिरेव च, काकाराज्जायते सर्व काम कैवल्य स्वेद्य च " अर्थात्-ककार सर्व वर्णोंमें मूठ प्रकृति है और ककारसे सब काम तथा कैवल्य कैवल्यज्ञान प्राप्त होता है। अथवा " कपने दीप्यते मन्त्रकोपरि शोभते " इति भावः। अर्थात् सर्वादि जैत मन्त्रकार मणि शोभता है, वैस ककारवर्ण शोभा सहित वाङ्मय कठको देता है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि (रामारवणपुणोक्तिरामादिभ्य वृत्त्ये च ट्यग) अर्थात्-इस जैन द्र महाकाव्य सुत्रसे "ट्यग" प्रयोग करके काव्य शब्द सिद्ध होता है।

अन्य यहाँ प्रश्न हो सकता है काव्य क्या वस्तु और क्या लक्षण है ? तो एक हिन्दी कविभाषासे विदित होता है कि—“परस्पर एक दूसरेको सहायता चाहनेवाले लक्ष्यरूप पदा-
ओंका एक साथ किसी एक सार्वभौम लक्षण देना” काव्य कहलाना है । इससे सरलतः मायाके
रूप सहित सरलता, माधुर्य, रसाविनयता, मनोहरता, पदयोजना, अर्थगूढ, अक्षर अक्षर,
भाव प्राचुर्य, वाक्, प्रसन्नतादि गुण समझना चाहिये ।

इसलिये कविकृतोंने काव्यका विश्लेषण लक्षण विवेचना और गम्भीरतापूर्वक
यही किया है कि—

“ चमत्कृतिजनकतावच्छेदक धर्मवत्त्वं काव्यत्वम् । ”

अर्थात्—मनुष्यके हृदयको चमत्कार उत्पन्न करनेवाला धर्म ही काव्य कहलाता है ।

अथवा—“रमणीयताप्रतिपादकार्थशब्दः काव्यम् । ”

अर्थात्—उत्कृष्ट तथा मनोहरताका प्रकट करनेवाला शब्द काव्य है, क्योंकि
शब्द रमणीयता काव्यकी वाह्य छात्रहरी है । प्रथम तो शब्द सौन्दर्य ही सद्दय दृश्यी
मानवोंको काव्य पढ़नेके लिये शीघ्र उत्सुक बना देता है । पश्चात् रस, भाव, तथा
अङ्कुरादि मानस सरोवरमें स्वकीय काव्य कविता कलिकाका विकास करते हैं तथा काव्यका
लक्षण इस प्रकार भी करते हैं कि—

“ चतुरचेतश्चमत्कारि कवेः कर्मकाव्यम् ”

अर्थात्—बुद्धिमान पुरुषोंको चमत्कार उत्पन्न करनेवाला कविका कर्मकाव्य शब्दसे
व्यवहृत किया जाता है । अथवा—साहित्यदर्पणकारने इस प्रकार लक्षण किया है कि—

“वाक्य रसात्मक काव्यम् ” अर्थात् इस शृंगार, वीर, आदि नवों ही रसोंसे युक्त
काव्य कहा जाता है । यद्यपि यह लक्षण सर्व जगह व्यक्त नहीं होता है, तथापि यत्र कृत्र
स्थानमें सुगठित होता है, क्योंकि बिना अलंकारोंसे, और निर्दोष बिना वाक्य श्रव्य नहीं
होता है इसलिये बाणभट्ट कविने इस प्रकार लक्षण किया है कि—

“ शब्दार्थौ निर्दोषौ सुमगुणौ प्रायः सालङ्कारौ काव्यम् ”

यहाँ “ काव्यप्रकाश ” कारने लक्षण किया है कि—

“ तददोषौ शब्दार्थौ सुगुणौ अनलङ्कृति पुन कावि ”

अर्थात् वाक्यार्थ पदादि दोषोंसे रहित, अलंकारोंसे युक्त, औदार्य, वाक्, माधु
र्वादि गुणोंसे युक्त शब्दार्थ काव्य कहा जाता है, क्योंकि रसात्मक वाक्योंके होनपर यो
सौन्दर्यादि गुणोंसे रहित और सदोष होनेसे काव्य प्रशानाको प्राप्त नहीं होता, अन उच्च
लक्षणोंसे युक्त ही सरकाव्य होते हैं । तथा पदशब्दित्य, अर्थगौरवता विषयगूढता, रस पूर्णता,
सुन्दरता, हृदयरोचकता, और शान्तता आदि गुणोंसे युक्त काव्य है तो नैन काव्य है ।

काव्यके मुख्यतया तीन भेद हैं परन्तु इनके आशतर बहुत भेद हो जाते हैं ।
वे ३ भेद इस प्रकार हैं कि "गद्यपद्यमिश्रश्च विविच्य" अर्थात् गद्यकाव्य, पद्यकाव्य, और
गद्यपद्यमिश्रित, जैसे यशस्विनउक्त, जीवाचर चम्पू आदि लेकिन यह सप्त बाण, निर्वाप हौनपर
ही श्रुत होते हैं, क्योंकि एक कविता वचन है कि—

“अव्य भवेत्काव्यमदृषण यत्त निर्गुण कापि कदापि मन्ये ।

उत्कोरुः स्यात्तिलकाचलाध्याः कटाक्षभावैरपरे न वृक्षा ॥ १ ॥

(“वर्मशर्माम्युदय १”)

अर्थात्—निर्वापकाव्य श्रुत होता है, निर्गुण कभी नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ, जैसे
कामनीके वटाशोसे तिलक नामका वृक्ष कलियोंसे युक्त होता है, और दूसरे वृक्ष नहीं
कारकेत होने । इसलिये निर्वाप काव्य मुक्ताव्य और श्रुत होते हैं, और ऐसे ही
काव्यों द्वारा वास्तवमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी प्राप्ति होती है । क्योंकि काव्य काव्यकुलमें
धर्म, अर्थ, काम मोक्षके लिये, अनर्गल अनावृत्त वपाद्वार हैं । जो मनुष्य जित वास्तुकी रक्षा
करता है, उसके काव्य कुलमें सरलरत्या प्रवेश हो जानेसे इच्छित पदार्थकी सिद्धि हो जाती
है क्योंकि किसी कविके ये वचन हैं कि वे महामा घ य हेतथा उ होंका यश सदाके लिये
स्थिर है कि जिन मावोंन काय वनक कटोरियोंका बनाया है, व उनमें जिन महानुभावोंकी
वधा गाथा गाई गई है, वे पुण्यवान, यशस्वी, कीर्ति कौमुदीके कौमुदीश कहलाते हैं ।

काव्य, कविता, जनताकी विद्वताकी रयत्ता, सहृदयता, चतुरता, धार्मिकता, रचना
सु रता, तथा उपम उपमेय इत्यादि भाव उसकी प्रतिमा पर प्रतिमासित कर देती है ।
काव्यके लक्षणानुसार पदलाटिप्य, सुवरता, रोचकता, भावमीरता, मधुरता, अनिर्वचनी-
यताक साथ १ हुआ करती है । इसलिये मनुष्य अपने २ अभीष्ट पदार्थोंमें सश्रम हो
अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं । परन्तु भी इसका मही है कि—

“काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविधेशिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासमिततयोपदेश युजे ॥ १ ॥ (काव्यप्रकाश)

अर्थात्—का य यश—कीर्तिके लिये, व्यवहार विधि, अकल्याणके नाशार्थ, शत्रुनिषा
र्थाथ, वातातमिन उपदेशके हेतु—निमित्त किया जाता है, इससे यह तात्पर्य है कि श्री
रामचन्द्रादिकी तरह प्रवर्तना चाहिये रावण आदिकी तरह नहीं, कीर्ति आदि पूर्वाक्त गुणोंकी
प्राप्ति, और व्यवहारादि दक्षता इसीसे होनी है, इसीलिये हमारे प्राचीन कवीश्वर और कवि
वाचानोंने काव्योंका प्रणयन तथा उपयोग किया । अतः पुरातन कालमें हिंसा, हीनता,
हास्य, हिक्क, हास, हेना, (अपमान) ह्रवाद और हठता आदि हेय दुर्गुणोंकी उद्भृष्टसे
उत्साहकर अहिंसा, हर्ष, हित, हितु, हिम्मत, होम इत्यादि हित करनेवाला काव्य कर्मदा

शिक्षण प्राप्त किया था, तभीसे दीर्घदर्शिताके प्रेमी बनते हुये, सुखमय जीवन विताने के लिये, वह सब काव्यकी महिमा थी, क्योंकि साहित्य-काव्यका चमकीला चद्रमा जहाँ तकत रहता है, वहाँ उस देशका, जातिका भाग्य, धन, ऋद्धि सिद्धिकी समृद्धि धन धर्म-धाम आदि सबके लिये घाम बना लेते हैं, और जहाँ तदुपतिरेक अर्थात् जहाँ निम्न देशमें, काव्यकुत्रमें कृपलाघातकी किरणें नहीं पहुचती हैं, वह देश, जाति, धर्म, धन, घाम आदि अधोमार्गकी नैसर्गिक बुराकार सीधा पातालवास कर लेते हैं। तथा दुर्मिस्तादि रोग, भी, भी आकर कालके प्रसन्न बना देते हैं, क्योंकि किसीको कहना है कि—“मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है” अर्थात् वह देश मुर्दा कटलाना है जहाँ साहित्यादित्य उदित नहीं होता, अतएव चाहिये कि काव्य रचयिताको व तद्विषयके ज्ञानार्थको साथ पुरस्कारके इतिहासमें तरन हार्, जिससे देश जाति, धन, धर्म घाम आदिकी वृद्धि हो, और यही इच्छा प्रयोजन होना चाहिये, साथमें यह भी चाहिये कि साहित्य-काव्यकी बड़ी कड़ी आलोचनाय हों।

इसकी पूर्व स्थिति बहुत ही उन्नत दशामें थी, यहातक कि राजा भोजके समयमें कवीद्वाराको एक एक अक्षरका लक्ष रपया पुरस्कार मिलता था। लेकिन आधुनिक स्थिति-पर विचार करते हैं, तो बहुत शोक होता है, आप प्रत्यक्ष देख लें, और जिस न तिमें साहित्यकी उन्नति है वह जाति उन्नति पर्यपर है, और मुद्दिमान कहलाती है, दृष्टातके लिये बङ्गला जाति है, बङ्गालियोंमें सबसे ज्यादा प्रचार है, और उसीका साहित्य सबसे उन्नत है। वप इसी तरह हमको इस समय उन्नति करना चाहिये। जिससे हम अखिल भारतवर्षमें यह प्रसिद्ध हो जाय कि जैन साहित्य (काव्य) भी एक चीन है, और जैन साहित्य पर भी लोगोंकी अंगुली गिरने लगे। साथमें काव्यकुत्रमें अलङ्कार, रस, पद-छादित्य, उपमा, उपमय, विज्ञ वचनोंमें साम्यता उच्च मानी जाती है, वह जैन काव्योंमें विशेषतया पाई जाती है, यह निर्विवाद सिद्ध होमाय।

भारतवर्षके सम्पूर्ण कवीद्वारोंने काव्यरचना चातुर्यमें अपने मानस सरोवरमें प्रतिकृति-रश्मिनी स्थापित कर दी है अत जो उस प्रतिकृतिके जाननेके लिये मा वोंको भी कवि-अर्थात् विद्वान् कहना आवश्यक है। हम जैन काव्योंकी ताक दृष्टिसत करते हैं तो ऐहिक पारलौकिक सम्बन्धी श्रेयस्कार्योका कल्पवृक्ष बनाकर कविनामय एक कुसुमित काव्यकुत्रमें अन्तर अन्तर कवियोंने काव्यरचनाओंमें कटकलित, कौं कलित वाचन-वाङ्मय उभय गृहण (सुमनसस्वरूप रूपा दिये हैं। तथा उभय काव्य कल्पवृक्षमें साहसादित्य-विक्रमित शोभित करनेवाले स्वर्ण (गुच्छे) के दर्शन कर वर्षाकाल स्वर्णसुवर्णकी भी ओछा मरदान एगने हैं। विशेष तो क्या उनके दृश्यकण्ठ उन साहित्य सागरमें निगमन हो सदा

मुखपूर्वक विछोड़न किया करते हैं। जिससे आत्माकी कालिमा, अविव्रता, अतीवकता, अरमान, कुञ्चान, घमसान, अज्ञान पलायमान होनात है, और इसके अनंतर दर्पणकी तरह जाज्वल्यमान, ज्ञानमानु प्रकाशित होनाता है, पञ्चत अनन्तमूल, वीर्य दर्शनादि गुण प्रकट होते हैं। तथा आत्मा कर्म समूहोंको नष्टर मोक्ष पदवीको प्राप्त कर लेता है, नास्त यही बात जैन काव्योंमें बड़े महत्वकी वस्तुचार्ई है।

अब इसके बाद अलकारोंके नियममें कुछ बना देना उचित समझना है। क्योंकि दोषोंसे रहित होनेपर भी तथा गुणोंसे सम्युक्त होने पर भी बिना अलकारोंसे बाणी शोभाको प्राप्त नहीं होती है जिस तरह स्त्री बिना आभूषणोंसे नहीं शोभित होती है। अतएव अलकारोंका होना वैसे ही आवश्यक है, व अलकार उपमा, उल्लेख, रूपक, दीपक, आदि भेद प्रभदोंस नाना तरहके होते हैं। लेकिन मुख्य भेद दो ही हैं, शब्दालंकार, अर्थात् अलंकार उपयुक्त तो अर्थात् अलंकारमें परिगणन किये हैं और शब्दालंकारके उ भेद हैं—यम, अन्वि, इलेप, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, तथा पुनरुक्तप्रदामास, ये छ होते हैं। यमकादि तोमद्रादिव घोंमें प्राय श्लोकवद्ध होत हैं।

काव्योंकी रचना भी रीतिके अनुसार प्रीतिदयक होती है, इसलिये गौ आदि दशशब्दके अनुसार करना चाहिय।

रसोंके बारेमें इतना ही कहना होगा कि जैनेतर काव्य प्रकाशादि रसोंका विवेचन किया है, पर इस प्रकार है कि—“शृंगारवीरकर श्लेषादि पञ्चतु लिखते हैं कि “शान्तोऽपि नमो रस ” अर्थात् रम है, इसमें अमैन कवियोंकी निरपेक्ष बुद्धि है, अत निरपेक्ष बुद्धिसे लेकिन जैन कवीश्वरोंने इसको खूब अपनाया है। यहा तक कि आदिर्म, मन्थमें, अन्तमें, खूब ही वर्णन किया है, और वस्तवमें इसीस आत्माका कल्याण होना है।

श्री वाग्मयकवि अपने ब्राह्मणालंकारमें लिखते हैं कि—

“साधुपातेष्वनास्वार्थ भोज्य तथैव नीरस साव्यमिति ब्रूमो

अर्थात्—जिस तरह मोननका अच्छी तरह पाक से अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह नीरस काव्य भी अच्छा नहीं लगता है—

राद्वयीभत्सशान्ताश्च नर्तते

अथान-विद्वान् पुरुषो न शोभार, वीर, करणा, अद्भुत, हास्य भयानक, रीद, वीरस, और शा त ये नव् ९, रम रहे हैं । और इनके भी स्थायी भाव, अस्थायिभाव अर्थात् बुद्धि, हास्य, शोकादि भावोंका विस्तार किया है । इस प्रकार सम्-नादि फट, छामादि पूर्व यह "मृक्षम उपोद्धात्" बाद हम जैन काव्य और इनर काव्योंको देखते हैं तो परशकिल, अर्धगौव, शन्दगौरव, विषयगहनता, रसपूर्णता, सौन्दर्यादि गुण जैन काव्योंमें पाये जाते हैं, उतने अर्थमें नहीं पाये जाते हैं । यह बात जो विद्वान् व निनके पास पत्तान पुरी रूपों कसौटी है वे स्वयं इस सदृशन जान सकते हैं -

इसके लिये "कादम्बरी" नाम उच्च श्रेयके कुछ अश आपके समक्ष उपस्थित करता है । कादम्बरीके रचयिता वास्त्यायन वशम उपन कुबेर नामक विद्वान् उनके चित्रमातु और चित्रम सुके सुपुत्र श्री बाणकवि हैं । इन कविका समय काळ अभी ठीक २ निश्चित नहीं हुआ है, किंतु इतिहासवत्ताओंकी तथा मुझे भी जहातक पना चला है तो यही मान्य होना है कि राजा समुद्रधनके समयमें ये कवि हुये थे । और हस्तार्थनकी समाप्ति प्राप्ति की थी, उक्त राजाका समय (६१०) (६६०) है । इससे सिद्ध होता है कि इसी समयके अरिब करीब हुये होंगे । इन कविकी प्रशंसा गणमान्य महत्त्व बहुत करते हैं और चाहिये भी, लेकिन यह प्रशंसा तत्काल ही ठीक होती है, मन्तक इनसे अच्छा काव्य कवय विरसित न हों, नहीं तो "निगहनपादपे दशे एरण्डोऽपि द्रुप यते" अर्थात्-पुष्करहित प्रदेशमें अडीका वृक्ष भी वृक्ष माना जाता है । जैसे बाणकवि, अपने "कादम्बरी" नामक काव्य काव्यमें प्रथम ही राजा शूद्रका वर्णन करते हैं कि-

आसीदशोपनरपतिशिरः समभ्यचितशासनः पाकशासन इवा-
परः, चतुर्दशधिमेष्वलाया भुवो भर्त्ता, प्रतापानुरागायनतसमन्त
सामन्तचक्रः, चक्रवर्त्तिलक्षणोपेतः, चक्रधर उव करकमलोपलक्ष्यमा-
पाणल्लाच्छन', हर इव, जिनमन्मथः, गुह इवाप्रतिहतशक्तिः, कमल
योनिरिव विमानीकृतराजहसमण्डलः, जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूनि,
इत्यागोलादृश. शूद्रको नाम राजा ।

अर्थात्-समस्तराज्याओंपर शासन करनेवाला दुनरा इद्र ही हो, चार समुद्र मर्यादावाली पृथ्वीका स्वामी, प्रतापानुरागसे शान्तमण्डलको अपनेन का दिया है, चक्रवर्त्तीदृक्षणोंमें युक्त, श्रीकृष्णकी तरह हस्तकमण्डलमें शक्य, चक्रको प्रारण करनेवाला, अर्थात् हस्तमें शक्य चक्र दि प्रशम्य चिन्होंसे युक्त था, श्रीकृष्ण भी सत्ता २ शक्य रूपसे युक्त ही है, और महादेवकी तरह कामदेवको मीतनेवाला, अर्थात् कामदेवने मत्स्य कर दिया तदनुसार हमन भी उने मत्स्य कर दिया, लेकिन यह बात अयम्पत्र मातृप होती है, क्योंकि अगाड़ी चक्रके इस

रामाको साक्षात् कामदेव ही बना दिया है, और इस गद्यमें कवठ वीररत्न, तथा उपमाका वर्णन किया है ।

अब देखिये जैन कवीश्वर श्री हरिश्चन्द्र और श्री कविसिंह श्री वादीमसिंह जिनका सास्कारिक नाम अमिनसेन था, लेकिन पहिलोंने इनका प्रचुर पाण्डित्य-रत्नकर "वादीमसिंह" यह नाम रखा । इनकी रचनावाच्यस विद्वत्ता, धर्मज्ञादि गुणोंसे प्रगत हो नर पाण्डितो न वादीमसिंह ये नाम रखा तो न जाने इनकी कितनी विद्वत्ता होगी । हम यहाँ पर श्री हरिश्चन्द्र कविके गद्यसे मिलान करते हैं, जिससे पाठक ममज्ञानोंके कि किसकी गद्य रचनामें सौन्दर्य तथा पदलालित्य, अर्थगौरव है ।

यश्च किल सक्रदन इव आनन्दितसुमनोगणः, अन्तक इव महिषी समाधिष्ठतः, घण्ण इवाशान्तरक्षणः, पवन इव पद्मामोदरुचिरः, हर इव महासेनानुयातः, नारायण इव घराहवपुष्कलोदयोद्धृत धरणीवलपः, सरोज सम्भ्रम इव सरलसारशयतामरसानुभूतिः, भद्रशुणोऽप्यनागः, विद्युधपतिरपि कुलीनः सुवर्णधरोऽप्यनादित्याग, सरसार्थपोपक वचनोऽपि नरसार्थपोपकवचनः, आगमात्प्राश्रितोऽपि नागमात्प्राश्रितः, एतादृशः मत्पन्धरनाम राजा ।

अर्थात्—महाकवि हरिश्चन्द्र रामाका वर्णन इस शैलीसे करते हैं कि राजा सरय वर इन्द्रकी तरह देवता समूहको और (शब्दश्लेषसे बनाये हैं) विद्वज्जनोंको प्रपन्न करता है, तथा देवताओंको ही प्रपन्न करता है, अतः इस रामामें इन्द्राधिक्य द्योतन किया, इतने ही वाक्यमें अतिशयोक्ति, श्लेष, उपमा, उपमेय, शब्द सन्धि, अर्थ गौरव कितना है यह आप स्वयं विचार । अब आगे चलिए । कालकी तरह महिषीसे युक्त है, यहाँपर भी वही बात है, अर्थात् राजा महिषी—रानी, और काळ महिषी—भेदयुक्त है । बरगकी तरह दिशाओंको रक्षण करनेवाला है, अर्थात् वरुण देवताकी तरह है तो वरुण दिशाओंकी रक्षा करता है और आशाओं यानी इच्छाओंको अब पर्यंत रक्षा करता है । वायुकी तरह कपटकी सुगंध से युक्त है, अर्थात्—वायु पक्षकी आमोद सुगंधसे रचा है और, यह पद्मा—वदनीसे युक्त है । महादेवकी तरह महासेनसे अनुयात है, अर्थात् महादेव, अपने पुत्र महासेन—कार्तिकेयसे युक्त हैं, और राजा महासेना, अर्थात् महतीसेनासे अनुयात हैं । श्री कृष्णकी तरह प्रणवीको धारण करनेवाला है, अर्थात् श्री कृष्णने वाराहवतार धारण करके पृथ्वीका उद्धार किया है, और यह राजा, वाराहकरोदद—अर्थात् श्रेष्ठ युद्धमं पुष्कट—विशेष उदयसे धरणीवलयको धारण किया है । इत्यादि, देखिये किस चतुरता बुद्धिमत्तासे दोनों पक्ष घगने हुये, रचना सौन्दर्य, पदलालित्य, उपमा, उपमेय, विरोध, अतिशयोक्ति, व्यतिरेकादि अठकारोंसे कैसी

अज्ञान गणना की है। तथा; इन्द्र, कृतान्त, वरुण, पवन, नहोदय, श्रीकृष्ण, ब्रह्मा आदि
केतनों का आरोप किया है। यह बात इस कृष्णकी रचना वाणकविकी नहीं है। तथा
और भी राजाका वर्णन किया है कि-

“ वक्रचन्द्रमभयद्वजयुगमजितस्य गात्रं सुपाठवम् । ”

कृत्स्नं स्वाधीनधर्मं दृष्टिपुरुचरितं शीतलं सुवृताख्यम् ॥

राज्यं श्रीवर्द्धमानकुलमतिविमलकीर्तिवृन्दतनन्तम् ।

सौख्यप्रत्यक्षतीर्थं जइव विजयते विठवविद्याविनोदः ॥

(श्रीचन्द्रमभयम्)

अर्थात्-सम्पूर्ण विद्याओंका विनोदी, राजाका चंद्रके समान युक्ति, किंतीसे भी नहीं
कीते गये सुनभुगल, अच्छे पादोंसे युक्त शरीर, स्वाधीन धर्म कार्य करनेवाला, श्रेष्ठारित्र
पुरुष, शीतल सुवृत्तोंसे युक्त, सदा वर्द्धमान राज्य, कुछ अत्यन्त विमल, कीर्तिवृत्तसे युक्त
है, इस प्रकार प्रत्यक्ष तीर्थंशकी तरह विनयको प्राप्त होता है। यहा शका हो सकनी है
कि प्रत्यक्ष तीर्थंकर किम तरह तो यह न्याय है कि 'नामैकरेण नामैकग्रहणम्' अर्थात्
नामके एकदेश ग्रहण करनेसे सम्पूर्ण नाम ग्रहण होता है। अतः चन्द्रमभयसे चन्द्रमभु
मभयान तीर्थंकर, अजितसे अजितनाथ, ऐसे ही सुराशर्वनाथ, धर्मनाथ, शीतलनाथ, सुमननाथ,
अनन्तनाथ, और श्री वर्द्धमान महावीर अजित तीर्थंकाके समान ही प्रत्यक्ष तीर्थंकर ही हैं।
साहित्य पाठको। निष्पक्षपात दृष्टिसे दंतो-कि श्री जैन कवियोंने किम अनुभव
कवित्वशक्तिसे सौन्दर्य, अट्टहास, पदछाया और अर्थगीत किया है। इममें भी, शान्ता
रस किम स्वर्ष से बतलाये हैं।

अब आपके सामने गद्यवितामणिके कुछ अंश यहां उल्लिखित करता हू। इन गद्यके व्यक्तकर्ता
कविज्ञेय श्रीवादीमहिह हैं। इनका और श्री वाणकविका समय एक नहीं है, बाद भविह इनसे
पहिले हुये हैं। क्योंकि पशरितलक्ष्मणके व्याख्याता श्रीश्रवणाग मुनि हैं, उन्होंने,
द्वितीय भाष्यके १२२४ श्लोक में लिखा है कि वादीमहिह मेर शिष्य हैं तथा
वादिशान भी। ऐसा तोमरेण सुरि रचित पशरितलक्ष्मणमें लिखा है। और तोमरेण सुरि
तो इनसे बहुत पहिले हुये हैं। इमसे और भी इनका काल पहिले निश्चित होता है।

ये भी अपने काव्यमें राजा सत्यनगरका वर्णन करत हैं कि-

प्रतापविनिमदवनीपनिमुकूटमणिवलभीषिटङ्कसचरितचरणनखका-
निचन्द्रातपः, करतलकवलितकरालकरवालमयूगतिमिरामिसरदाह-
वविजयलक्ष्मीलक्षितमौभाग्यः, क्षत्रधर्मदिनकृदुदय लघुचमूभारवि-
नमनेन महीनिषेजे फणाचक्र फणाभृता चक्रधर्मिनो जजराम् निजि

दिक्षिनि हितविजयहेमम्भः इति, इत्यादि एतादृशो नाम सत्यन्धरो राजा ।

इस गद्यमें बाणकविकी अपेक्षा वीर रस, समासभूयस्त्व, जो कि गद्यका खास गुण है, और इसीका नाम ओजगुण कहलाता है, क्योंकि "ओज समासभूयस्त्व तत् रघे इति तु दरम्" अर्थात्-समासभूयस्त्व व ओज गुण कहलाता है, वह गद्यमें अत्यंत सुन्दर होता है, इस लिये हम रघुमें विशेषतया समास भूयस्त्व, पदत्राडित्य दिया है ।

श्रीबाणकवि अपनी कादम्बरीमें एक जगह महाश्वता नामकी नायिकाके माथी पतिके मणमें विद्याप दिसकते हैं । तथा महाश्वता पतिमरणसे दुःखित हो विद्याप करती है ।

" हा कम्भ ! हा तात ! हा ररुप ! इति व्याहर-नी तथा हा नाम जीवितनिबन्धन !
आषक्ष क मामेकाकिनीपशरणमकरण विमुच्य यासि, ईषदपि विलोकय, आर्त्तास्मि, मक्ता स्मि, अनुरक्तमस्मि, बालास्मि, भगतिकारिणि, दुःखितास्मि, अन पशरणाम्नि मदनपरिभुतास्मि"
पाठको । देखो कविने किस चतुरतासे वर्णन किया है, व्यास विचार सक्ते हैं कि इस गद्यमें अर्थ गौरव है ? और कोई तारुणिक रस भी नहीं विशेष प्रतीत होता । यद्यपि हम पूछते हैं कि 'नर दुःखयस्या होती है तथा पतिमरणसे स्त्रीकी अत्यंत ही दुःख हो जाती है, लेकिन बाणकवि वर्णन करते हैं कि माना पिता और सखिपोंके कर कि मैं दुःखित हू, मक्त हू, अनुरक्त हू, अनाथ हू, इत्यादि कहकर बहते हैं कि "मदनपरिभुतास्मि" अर्थात्-नामदेवसे परिपीडित हू, देखो कि जो स्त्री पतिमरणसे दुःखित है वह ऐसा वाक्य कैसे कह सकती है कोई न कहेगा, यह देख श्रीबाणकविकी युक्ता है ।

अच्छा, अब इसीका वर्णन करिसिंह श्रीगुर्दीपसिंहने किया है ।
हा, मरागुण मण्डिनी ! हा, मानसविहारसहस्रमात्मव ! हा मरु प्रयाणा ! कसि कासीनि विलाती, शोकविपमोहिताग्नी वासिर् देवता गिरमुत्थापयामाम ।

इस रचना शैलीको आप जान सकते हैं कितना रूपसे, रससे कविने वर्णन किया है । और जो देखिये कि कहीं र सम्भव भी है कि इ होने इसत सहायता ली हो । भैरव-

" घनस ! चलनिपूदनपुरोधममपि स्व
त्रिभुर्घति मर्षपधीनपाटित्ये मवति पदयामि
तदपि कलशस्य रक्षेणादि
दाग्दशोप्यो यौवन प्रन्मा मोहमहोदधि,

निष्पादनदक्षो लक्ष्मीकटाक्षविक्षेपविसर्पी दर्पञ्जरः । मन्दीकृतमणि-
मन्त्रीषधिप्रभावः प्रभावेनाटकनटनसूत्रधारः स्मयापस्मार इति किं-
चिदिह शिक्षसे । ” (गद्यचिन्तामणि)

बम, ऐसा ही विशुद्ध वर्णन शब्द परिवर्तन कर वाणकविने किया है । जैसे—

“तात चन्द्रापीड ! विदितवेदितव्यास्याधीतसर्वशास्त्रस्यते नावल्यमुप-
वेष्टव्यमस्ति, केवल च निसर्गत एव भानुभेद्यमतिगहन तमो यौवन-
प्रभवम्, दारुणो लक्ष्मीमदोऽत्यन्ततीव्रोदर्पदाहज्वरोऽप्या, असन्त्रगम्यो
विषमो, विषय विषस्वादयोह इत्यनो विरतरेणाभिधीयसे । ”

(कादम्बरी)

और भी बहुतसी जगह-मिठान पाया जाता है । गद्यचिन्तामणिमें शान्त रस बतला-
नेके लिये, विषय वासनादि छुड़ानेके लिये शिक्षा दी है कि—

“अभिनवविहगलीलावन यौवन, अनङ्गमुजङ्गरसातल
सान्दर्भ्य, स्वैरविहारशैलूपवृत्तस्थानमैश्वर्य, पूज्य पूजाविलङ्घन
रधिमजननी महासत्वता च प्रत्येकमपि भवति जननामनर्थाय, चतुर्णां
पुनरेतेषामेकप्रसन्निपातः सद्य सर्वानर्थनाभित्यर्थऽस्मिन् कः सञ्जाति” ।

(गद्यचिन्तामणि)

एसी भावको लेकर वाणकविने लिखा है कि—

“गर्भेठवरत्वमाभिनवयौनवत्वमप्रतिमरूपत्वममानुपशक्तित्व
चति महतीयमनर्थपरम्परा, सर्वतः नामेकैकमप्येपायतनम्, किमुत
समवायैः ” (कादम्बरी)

कादम्बरीमें । यदि फिर भी निष्पक्षपात दृष्टि इन गद्योंपर डालेंगे तो अवश्य स्फुट
रीतिसे मालूम हो जायगा कि कादम्बरीकी रचना गद्यचिन्तामणिसे प्रियेकी है, और समझ
है कि इन्होंने कुछ अश लेखन वर्णन किया हो, और यह भी बात है कि इनका ऐसा करने
पर भी वादीमसिंहकी रचना और पदच्छादित्य, सौन्दर्यसे कहीं अधिक न्यून है ।

अब हम कादम्बरीकी विशेष आलोचना, मिलान करके एक बातका सदर्शन और करा
देना उचित समझते हैं, वह यह है कि—इमर्ष अर्थकाठि य, शब्दकाठिन्य कहीं २ इतना है
कि प्रकृत कथामाग भी स्मरण रखना मुश्किल पड़ माना है, और सरलता भी इतनी है
कि हितोपदेशादिकी तरह गद्य कह डालते हैं—अर्थकाठिन्यका एक उदाहरण देते हैं कि—

“कुमुदिन्यपि दिनकरकरानुरागिणी भवति ” इत्यादि—

अर्थात्—कुमुदिनी चन्द्रमाकी किरणोंसे अनुरागिणी होती है, ये महान् प्रकृत अर्थ

है, परन्तु दिनकर श शरीर सूर्य का अर्थ द्योतक होता है, चन्द्रमा नहीं, सो यहापर चन्द्रमा यह अर्थ लगाया है, और इस अर्थके लिये बड़ी खोजतान की है, अच्छा मान भी लिया जाय किसी तरह यह अर्थ तो यहा अपसिद्ध नामका दोष आता है, जो काव्यके सारे महत्त्वको घटा देता है। रीत, इसे विद्वान् सकतमात्र ही समझकर श्री बाणकविकी विद्वत्ताकी इयत्ताका परिचय मान लगे। क्योंकि विद्वानोंको सकेतमात्र काफी होता है। यह मेरा ही मत नहीं है बल्कि इस विषयमें अच्छे २ मनुष्योंने हस्तक्षेप किया है। जैसे प्रोफेसर वैद्यक शास्त्रकविकी गद्यपर अपने विचार प्रकट करते हैं कि—

“Bana's prose is an Indian wood when all progress is rendered impossible by the under-growth, until the traveller cuts out a path for himself and where even then he has to reckon with malicious wild beasts in the shape of unknown words affright him”

अर्थात् जैसे हिन्दुस्तानके जगहमें उन सवनवृक्षोंके बीचमें पैदा हुई छोटी २ झाड़ियोंके मोरे रास्तागीर गमन करनेमें असाध्य हो जाना है, और किसी तरह मार्ग निहाउ भी लेता है तो कुछ भयकर जंतुओंसे पिंड छुडाना पड़ता है, उसी तरह बाणकविके गद्यमें अपसिद्ध शब्दोंके मोरे कथोपयोगी भाग समझना मुश्किल पड़माता है, और यदि वह मेहनतसे अर्थ निकाल भी लेता है तो अपसिद्ध और कठिन शब्दोंके एमशनके लिये प्रत्येक वृष्ट उठाना पड़ता है। वास्तवमें यह बात अक्षरशः सत्य है।

अब श्री कालिदास कविके विषयमें इतना कहना ठीक होगा कि इनका समय सर्व सम्मत (६३४) है। इनके जीवनचरित्रसे आभाष्टवृद्ध परिचित ही हैं। यहातक कि कालिदासको कविकुमार कहते ही हैं, कोई २ तो ऐसा कहते हैं कि यदि कालिदास केवल “मेघदूत” नामक काव्य बनाते तो भी इनका यश समारामें चिरस्थायी रहता, लेकिन इ होने, “अस्ति कश्चिद् वाग्बिधाव” इस वाक्यपर २ काव्य बनाडाके, जो आनकठ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जिनके नाम, रघुश, मेघदूत, कुमारसम्भव हैं। लेकिन नहीं कह सकते कि इ होने भी वैसाही काठ छोट किया हो, किन्तु इस बातसे अत्यन्त प्रनीत होता है कि सम्भवतया ज.। तहां किया हो, क्योंकि रामा भोमराजके स्वर्गारोहणकी बात सुनकर दुःखित कालिदासजीने ये कहा था कि—

“अथधारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती ।

पण्डिता पण्डिता सर्व भोजराज दिव गते ॥

— अर्थात्—रामा भोमके स्वर्ग जानपर, पृथ्वी निराधार, सरस्वती आश्रमनरहित, पण्डित पण्डित, ये सब बातें एक साथ होगईं ।

शीवादीमसिंहने अपनी गंधमें लिखा ही है कि—“अथ निराधारा धरा, निरा-
लम्बा सरस्वती” इत्यादि, कविवर एक जगह और दण्डकारण्यका वर्णन करते हैं कि—

“वासरावसानसक्षिप्तनीवाराङ्गनिपादिमृगगणनिर्वर्तितो रोम-
न्यन्, आलवालम्भः पानलम्पटाविह्वगपेटकविश्वसासकृते सेकान्तविस्त्र-
ष्टवक्षमूलमुनिकन्यकाविवृतकारुण्यम् दण्डकारण्यम्, इति, (मध्वचिन्तामणि)
यही नकल कर काळिदासने अपने प्रसिद्ध रघुवशमें श्लोकपय निरद किया है कि—

“सेकान्त मुनिकन्याभिः कारुण्योज्ज्वलावृक्षरुम् ।

विश्वसाय विह्वङ्गानामालपालाम्युपायिनाम् ॥

आतपात्ययसक्षिप्त नीवारासु निपादिभिः ।

मृगैर्वर्तितरोमन्यमुटजाङ्गणभूमिषु ॥

अर्थात्—मुनि कन्यकाओंने सँवन करनेके अर्थमें वनारियोंमें जलपीनेवाले पक्षियोंके
विशेषके लिये वरणासे वृत्तोंको छोड़ दिया है । और धूरके नष्ट हो जानेसे इच्छा की हुई
विशेष सहित गोपदियोंकी भूमिपर बैठनेवाले मृगरोमय अर्थात् चर्वणका चर्वण
कर रहे हैं ।

यही अर्थ वादीमसिंहकी गंधा है ।

अब हम आपका ध्यान श्री १०८ श्रीमज्जिसेनाचार्यकी तरफ दिखाने हैं । ये हमारे
आचार्य रामा अमोघवर्षके समयमें हुये थे । और उसी समय कवि काळिदासने सेना
को बनाया, और समय आजकलकी अपेक्षा बहुत प्रतिष्ठित माना गया था, लेकिन भग
जेनसेनाचार्यनीने चोरित बतलाया, इसीपर “पार्श्वाम्युदय” नामक काव्यका प्रणयन किया ।
यह काव्य, मृगारससे पूर्ण था, वही वैराग्य रसमय बना दिया, तथा वैराग्यरसका सचार
किया, तथा इसी प्रकार जैनसाहित्य, साहित्य विपयिक वर्णन करने पर भी अनमें शांतरस,
मध्वमें उसका वर्णन करते हैं । इस पार्श्वाम्युदयके अवतरणसे जैनकाव्योंकी महत्ता
और भी प्रकट होती है ।

आचार्यजी आदिपुराणादि बहुत काव्य प्रयोगोंको बना गये हैं जिनके समस्त कोई काव्य
प्रयोगका नहीं पाया जाना, अथवा जिन्होंने बनाया भी है वह इससे सहायता लिये बिना
नहीं हो । जैसे काळिदास कवि रघुवशमें लिखते हैं कि—

“अथवा कृतयाग्यारि यशोऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः ।

मणौ घञसमुत्कीर्णं सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥

अर्थात्—सूर्यवशके पूर्व कवियोंका वाङ्मयरूप किताब खोल दिये हैं, अब छिद्र की
इस मणिमें छोरेकी तरह मेरी भी गति हो जायगी ।

मगवज्जिनसेनाचार्य कहते हैं—

“पुराणकविभिः क्षुण्णे कथामार्गोऽस्ति मे गतिः ॥”

अर्थात्—पूर्व कवियोंसे शुद्ध क्रिये क्या मार्गमें मरी गति हो नायगी ।

श्रीजिनसेनाचार्य—

“क गभीरः पुराणाविध क मद्रोध दुर्विधः ।

सोऽह मेहोदधि दोभ्यां तितीर्षु यामि हास्यताम् ।

अर्थात्—गभीर पुराण समुद्र कहा, और मुझ तरीके दुर्बोव अन कहा, वह मैं बाह्य
ओंस बडे मरी समुद्रको तेरनेकी इच्छा करने वाला हास्यताको प्राप्त होऊंगा ।

श्री कालिदास—

क सूर्यप्रभवोवशा क चारुविषया मति ।

तितीर्षु दुस्तर मोहाद्दुःपेनास्मि सागरम् ॥

अर्थात्—सूर्यवश कहा, और अल्पविषयी बुद्धि कहा, लेकिन सूर्यवशका वर्णन करन
मानो मोहसे दुस्तर समुद्रको दृष्टी नौकासे पार करना है ।

कालिदास कुमारसम्भव नामक काव्यमें रचना करते हैं कि—

असभृत मण्डनमङ्गलप्रेरनासवारय करण मदस्य ।

कामस्य पुष्पव्यरिक्तमल्ल घाल्यात्परसाधवयमपैद् ॥

महाकविरिश्वाङ्ग अपने धर्मशर्मामुद्रयमें कल्पना करते हैं कि—

असभृत मण्डनमङ्गलप्रे नष्ट क मं यौवनरत्नमेतत् ।

इतीय वृद्धो नतपूर्वकाय पश्यन्नघोऽघो भुवि चम्भ्रमीति ॥

अर्थात्—अष्टपष्टिका विना प्रयत्न सिद्ध यौवनरूपी रत्न कहाँ गष्ट हो गया इसी लिये
ही क्या नम्र काय होकर वृद्ध मनुष्य देखना हुआ पृथ्वीपर नृनता है ।

अब यहां पर विचारनकी बात है कि “असभृत मण्डनमङ्गलप्रे” इतना पूरा पत्र
कालिदासने कुमारसम्भामें जोड़कर श्लोक तैयार किया है, तथापि, हरिश्चंद्रकविकी रचना,
सौ दर्थ, अलफार, उमैसामें कम ही है ।

श्री मातृकविकी भी सारा सभार जानता है, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध ही है कि
“कावेयु माघ कविकाळिदास” अर्थात् काव्यामें माघ काव्य, और कवियोंमें कालिदास
प्रसिद्ध हैं । आपको कालिदासके बारेमें पूर्ण परिचय मित्र ही गया है, मातृकविकी इस
प्रसिद्धिके साथ २ यह भी बात है कि मघकविके श्लोक अग्निसाक्षानकार बनाकर लिखे
गये हैं, तथा जो दूषित हों श्लोक हों वे इस अग्निमें जल गावें, ऐसी कविकी प्रतिज्ञा थी,
हाथ हम नहीं कर सकते यह बात वहां तक सच है, क्योंकि इतने श्लोक दूषित हैं कि

साधारण व्याकरण जानने का ज्ञान प्रकृत है। जैसे—

“समूहोद्बुद्धलक्षणांस्वनिस्वनः स्वनुप्रयातेपटहस्य शाङ्गिणि ।
सत्पानि निन्ने नितरां महान्त्रपि व्यथां द्वयेषामपिमोदिनीभृताम् ॥

(शिशुपालवन)

इस श्लोकमें “द्वयेषां” यह शब्द निर्लक्षण दोपसे दूषित है, द्वयेषाम् की द्वयानाम्
हीना चाहिये क्योंकि व्याकरण (लक्षण) शास्त्र में द्वयेषां न बनकर द्वयानाम् रूप बनता है।

अतः द्वयानाम्, सुलक्षण है, और द्वयेषां निर्लक्षण है, और भी सप्रशंसा चाहिये। जैसे—

तनां समुस्तन्नकैटयद्विष, तयो घनाम्यागमसमदः सुदा”

अर्थात्—श्रीकृष्णपरमात्माके हृदयमें नारद ऋषिके आनेकी ख़ुशी (हर्ष) समाई नहीं।

नि.सेनाचार्य—

वसुन्धरा महादेवी पुत्रकल्याणसम्पदा ।

तया प्रमोद पूर्णाङ्गी न स्वामे नन्वमात्तदा ॥

अर्थात्—वसुन्धरादेवी अपने पुत्र कल्याणकी सम्पत्तिमें उत्पन्न हुए आनन्दसे फूली नहीं
समाई। यह वर्णना आचार्यगीकी है, इससे सिद्ध है जैन काव्योंमें ही प्रयुक्त है।

इसके अनन्तर अलंकार और वर्णोंकी विशेषता बतलाते हैं—

यह चित्रालंकार है, इसका लक्षण, बहुत किर्णार्थ, द्वितीयादमें यमक, अलंकार ६ जन
अवर्ण अदर्शनीय हो तथा सर्वत्र पाठ समान हों। जैसे—

दशोक-पाराचाररचारापारा क्षमाक्षक्षमाक्षरा ।

वामानाममनामाचारक्ष मर्द्धमक्षर ॥

अर्थात् हे निनयाय, समुद्रध्वनितदश वर्णोंग हे सर्वत्र । हे पापनाशक । हे
शुद्ध । तुम्हरी क्षमा अक्षर है, अतः गुणको प्रपन्न करो, शोभित करो, रक्षा करो ।

यह श्लोक वैराग्य और शांत रसमें मरा हुआ है।

श्री प्रायश्चित्त सर्वतोपद्र इत प्रकार है कि—

“मकारनानासारकाम्, कायसाद्दसायका ।

रसहवागहसार, नाटवाद्दप्रादना ॥

इसका भी चित्र बनाया जा सकता है। इसका अर्थ है—कि तोरसाह राना प्रकारसे
द्वेषु ममूहोंके नाशक । शरीर तथा गति और वाणोंके शत्रुसे और बाह्य श्रेष्ठोंके नाशमें
बाणोंकी धुनि हो रही है। इतमें कविन शत्रुकी विधायता बतलाई है। परन्तु, इतमें इतनी
बुद्धि है कि इसमें त्रिणाओंकी विरोधता है। रस भी साधारण है।

पूज्यवचनितसेनाचार्यने अलंकारविनायकमें बहुत ही अच्छी तरह रसगये जैसे, देखिये—

छत्र बध ।

शीतल विदितार्थोप शीतीभूत स्तुमोऽनघम् ।

सुविदा परमानन्द सुदितार्नङ्ग दुर्मदम् ॥

अर्थात् सर्व पदार्थज्ञ, शीतीभूत, पाप रहित, विद्वानोंको आनन्ददायि कामदेवकी करनेवाले शीतलनाथ मन्वानको नमस्कार करते हैं ।

हारबन्ध ।

चन्द्रातप च सततप्रभपूतलाभम् ।

भद्र दया सुखद मगल धाम जालम् ॥

चन्दामहे वरमनन्तजयान याजम् ।

त्वा वीरदेव सुरसचय शास शास्त्रम् ।

अर्थ, स्पष्ट है यहा पर वीर देवकी स्तुति सरस्वती कृष्णामरण आदिमें नहीं पाप जाता है ।

सर्पबन्ध-

“ पल्लवमहिता ”

अर्थात् पल्लव पना किमको प्राप्त हुआ, अथवा गार प्रस्थोत्ते पुनित की गई ।

इत्यादि नाना प्रकारके बन्ध होते हैं 'मुरम, गोमूत्रिका, अष्टदल, पौडुददकपत्र आदि समझना चाहिये, हमरे कहनेका तात्पर्य यह है कि ये सब जैनता प्रसिद्ध सरस्वती कृष्णामरणादिमें नहीं पाये जाते हैं । यह सक्षेपसे बतला दिया गया है, अगर आप कठोरोंमें हों भी तो इसके जैसे पदत्रालित्य आदिमें बम है । पठक ! ऐम्ब बद्र जानके मयसे यह विषय छोड कर इसी कायका अङ्ग समस्यापूर्ति है, इस समस्याकी समस्थापूर्ति किन कवि योंन अच्छी की है तो हम कहेंगे, कि श्री भगजिनसनाचार्यकी हुई समस्यापूर्ति का उच्च प्रमाण एक पार्श्वोन्मयइयका अवतरण है । इनके मुकामिडेका कोई भी कवि इनके सम्प्रदायमें नहीं हुआ है । यह कवित्व शक्तिकी महिमा है कि शृंगारमय कठोरोंको शान्तरामय करदना ।

श्री विद्वरकालिदास और कविसिंह श्रीवादीमसिंह-

“ सन्नचुडाप्रणिनामक कायका प्राय सभी जानते हैं । अतः ध्यान दें कि यह क्या है ? कालिदास-

“ प्रजाना विनयाधानाद्रक्षणाद्भ्रूणादपि ।

स पिता पितरस्नासा केवल जन्महेतवः ॥

रात्रिदिव विभागेषु यदादिष्ट महीक्षिताम् ।

तत्सिपने नियोगेन सचिकल्प पराङ्मुखः ॥

सषेला उममलया परिस्वीकृत सागराम् ।

अनन्यशासनामुषी शशासैकमहीभिष ॥

(१२४)

वादीवसिंह-

- १-सुखदुःखे प्रजाधीने तदाभूतां प्रजापते ।
 प्रजानां जन्मवर्ज्यं हि सर्वत्र पितरो नृपाः ॥
 २-रात्रिदिवविभागेषु नियतो नियतिं व्यधात् ।
 कालातिपातमात्रेण कर्त्तव्यं हि विनश्यति ॥
 ३-प्रयुद्धेऽस्मिन् भुव कृत्स्नां रक्षत्येकपुरीमिव ।
 राजन्वती भूरासीदन्वर्थं रत्नसूरपि ॥ (शत्रुचूडामणि)

महाशुभात् । इन श्लोकोंका अर्थ क्रमशः नीचे लिखे प्रमाण समझें ।

१-प्रजाधीशकी प्रजा आधीन होने सुख दुःख प्रजापतिको होते हैं । क्योंकि राजा जन्मको छोड़कर मात्रा पिता होते हैं ।

२-राजाने रात दिनका राहमटेबिठ (समय विभाग) बना लिया, क्योंकि काठ व्यर्थ बनेसे कर्त्तव्य नष्ट होजाता है ।

३-राजाके प्रयोजित होने पर राजा समस्त पृथ्वीको एक नगरीकी तरह रक्षा करना है । और रत्नसु पृथ्वी रामसहित ययार्थ नामवाठी होगई ।

आप उक्त श्लोकोंसे मिथान कर सकते हैं कि वादीवसिंह कृत्स्नां रक्षत्येकपुरीमिव का अर्थ कालातिपातमात्रेण कर्त्तव्यं हि विनश्यति " ठीक उद्धृष्ट शायरका कथन है कि " गया वक्तुं दायं आना नहीं, सदा दौरे दौरे लगाता नहीं " इत्यादि नीतिके उपदेशके साथ तत् तत् स्पष्टोंपर ज्ञान रसिका-वैराग्यका खून ही वर्णन किया है, वर्मशास्त्रका उपदेश दिया है । तथा पदच्छिन्न, समुच्चिन पद, हरपमाही दृष्टात, हरप-रोचकता, अनेक लोकोक्ति, मितोक्ति आदि गुणोंसे मिथित यह अद्वितीय काव्य है इसका प्रचार पूर करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त हमें इसका गौरव होना चाहिये कि हमारे यहां ऐसे १ महाकाव्य रस हैं, जिनके सदृश अभी कहीं नहीं पाये जाने, और जिनके श्लोकोंको ही देगकर अच्छे १ पण्डित दांतों तले अगुली टबाते हैं । जैसे—

“ क ख गो घ ङ च छौ जो झा झ ढ ठ ड ढा ण तु ।

धा द धान्य प फ बा भा मा या रा ल व शं प स्र ” ॥

इसका अर्थ अच्छे २ विद्वानोंन नहीं करपाया, इसका सादरप. हमें कहीं मिथाना ही नहीं, और नहीं भी होगा । कर्त्तव्य व्यमनोंका क्रमशः श्लोक बनाया गिरीकी शक्ति होगी । इसमें विद्वान् अनुमान ही लगायें ।

निवालाके श्लोक के देना ही है। जैसा—

“ ककाकुकुकेकेकाकुकुकेकिकोरुकेकुकुः ककः ।

अकुकुकेकः काकेकुकुकुकेकुकुकेका ककुः ॥

तस्यै मात्र-महा पर कवि समुद्रका 'सामाविकु र्गता-उरते है कि-उत्पा, मरु, चमचाक, तथा प्रच्छे चकोर रता, और विष्णु। निवाय स्थानमृद समुद्र है।

“ ततोसितातु तेस्तीनः तेतृतोती तितोतृत. ।

ततोऽनाति ततो तैति तत ताते ततो ततः ” ॥

याव मात्र—विशिष्ट पृनाके योग्य । स्वकीय ज्ञानवृद्धि क हत, ज्ञानावाण'दिकोंके नाशक । अपरिमहसे महार । ज्ञानवृद्धि प्राप्त । ह प्रेकोक्येतर तुम्हारा ज्ञान विस्वर्ण है । इस प्रकार चित्रक एकाक्षरी, दो अक्षरी भेद होत है ।

अब मैं आप लोगोंका समय उपादा न लेकर, नेपथीय चरित, और वर्षेशर्मास्युदध से विद्यान काके लेख समाप्त करूंगा ।

वर्षेशर्मास्युदध महाशय्यक कता श्री हरिश्चन्द्र कवि है । बाणकवि के हर्ष चरितमें इनकी प्रात्ममें स्मरण किया किया है ।

“ पदवन्धोज्ज्वलोहारी कृतवर्षकूमस्त्विति ।

अद्वारहरिचन्द्रस्य मन्धवन्धो नृपायने ॥

इस प्रकार नि पत्राती अमेन कवियोंने भी इनकी सुप्र-सुप्र

इनकी अनोखी सुम, उदयना ततुर्ष बहुत गभीर है, पदवाठि म कर मर दिया है । यप-राजा महासेनकी विद्या प्रश्ननाको कवि व

“ तत श्रुताम्भोरिधिपारदृश्वन' विशाङ्गमाने

विशेष पाठाय विधृत्य पुस्तक करान् सुश्रुत्वा

अर्धन-शास्त्र समुद्रक पाणामी सागसे पराभवकी शशा विद्यापाठ, आद करके लिये अत भी पुस्तकको नहीं छोडती है

माय-भारतीके हस्तमें पुं क है, इसीरा रामा विद्य परगत है, अत मुझे शास्त्रार्थमें न हरादे अथवा, रामा बौद्ध विद्यार्थोंमें अथ व विष्णु है, इतत क

श्री हर्ष कवि-

ये कवि श्रीहरि पण्डितके सुत्र हैं, और

और अमी (इन समय) इनका कोई समय निश्चिन नहीं हुआ है। परन्तु राष्ट्र सं० ११७४ से कुछ पहिले इस काव्यका निर्माण हुआ है, क्योंकि इसमें जाना जाता है—कि बनरसमें, ७७० राष्ट्र सं० में राजा गोविन्दचन्द्र राज्य करते थे पश्चात् विनयचन्द्र तत्पश्चात् जयन्तचन्द्र राजा हुये, और इनकी समाप्ति इतनी प्रतिष्ठा पाई है। तथा इनकी प्रेरणासे हर्ष कविने यह त्रैवीय चरित्र बनाया है। अब जय तनय के वाक्यसे इनका भी यही काठ कुछ अगे पीछे हों।

हर्षकवि राजा नरकी विद्या बुद्धि वर्णन करते हैं—

“अधीति घो राचरणप्रचारणैः दशशतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः।

चतुर्दशत्य कृतवान्कुरुनः स्वयं न वेक्षि विद्यासु चतुर्दशतनम् ॥

अर्थात्—राजा १४ विद्याओंमें अभ्यास, अर्थज्ञान, अष्टछान, अध्यापन,

इस प्रकार चार अस्त्रा करत हुये चतुर्दश न प्राप्त किस तरह किया यह मैं नहीं जानता, यह श्लोक सामान्यार्थ है। हम यदा पूजते हैं १४ विद्याओंमें चतुर्दशत्य क्या प्राप्त किया विद्या तो १४ होती ही है, उससे क्या अध्याप, यह कविता पिष्टपेवण है। और यदि चतुर्दशस्त्रात्पानन विद्ध करोगे तो भी ठीक नहीं क्योंकि चतुर्दशत्यका वह स्वयं ज्ञाता है। दूसरी बात ये है कि क्षत्रियोंको अध्यापनका अधिकार नहीं है यह मनुस्मृति बचन है, लेकिन क्षत्रिय राजा नर अध्यापन करता यह बात शास्त्र विरुद्ध है। अच्छा और परशालिष्य, उत्प्रेक्षा आदि सज्जन ज्ञान प्राप्त करते हे कि किसमें विशेषता है।

कवि हरिश्चन्द्र—

“कृतो न चेत्तेन विरञ्जिना सुधानिधानकुम्भौ सुदृशः पर्योधरौ ।

तदङ्गलग्नोऽपि तदा निगद्यतां स्मरः परासु कथमाशु जीवितः ॥

अर्थात्—ब्रह्मज्ञान सुनयनीके स्तनोंको अष्टन रत्नोंके दो बड़े बनाये हैं, यदि न

बनाये होते तो उसके अङ्गमें लगा हुआ मृगकामदेव किस तरह भीविन होता, यह प्रश्नका इये। तात्पर्य यह है कि महादेवो कामदेवको मत्स्य कर दिया था, अत मर गया और मरत हुआ अमृतसे जीवित हो जाता है, वही उत्प्रेक्षा की है कि रानीके राज अमृत कृश है, और उससे कामदेव जीवित हो गया है।

श्री हर्ष—

अपि तद्रूपि प्रसर्पतोऽर्गमिते कान्तिहरैर्गाथिताम् ।

स्मरघौवनयो रल्लु द्वयो पञ्चकुम्भौ भवतः कुचायुभौ ॥

अर्थात्—रानी दमयतीके कुच (स्तन) कातिज्ञरसे अगाधको प्राप्त दमयतीके शरीरमें स्मर और यौवनके तैराके लिये दो बड़े हैं।

महादमाव । विचारों कि कैसी मदी करना है कि तेरनेके घड़े, और कि
 अमृतकलशकी उपमादी है । तथा मृतको अमृत रूप देकर सदा जीवित ही कर दिया है
 कवि हरिश्चन्द्र—

“ कपोलहेतोः खलु लोलचक्षुषो विधिः व्यधात् पूर्णसुधाकर द्विधा
 विलोक्यतामस्य तथा हि लाञ्छनच्छलेन पश्चात् कृतसीवनव्रणम् ॥
 (धर्मशर्मा०)

अर्थात्—ब्रह्माने राज्ञीके कपोलमण्डल बनानेके लिये पूर्ण चद्रमाके दो टुकड़े क
 दिये, यदि नहीं तो देखिये, कि कण्डके व्यानस टुकड़े कर पीठे सीवनका, व्रण ही माल
 होता है, चद्रकण्डकार लम्पेसा की है ।

हृषं पवि—

हृतसारमिवेन्दुमण्डल दमघन्ती वदनामवेधना ।

कृतमभ्यविल विलोपयते धृत गम्भीर खती ग्नीलिय ॥ (नेपथ)

अर्थात्—ब्रह्मान दमपतीका मुख बनानेके लिये हृतसारकी तरह चद्रमा, गहरे
 गड्ढे व आकाशकी नीलिमासे युक्त, अथवा मध्यमें किये बिस्की तरह दिललाई देता है ।

अर्थात्—दमपतीका मुख स्वच्छ है । *

कवि हरिश्चन्द्र—ॐ शब्दकी कवना—

“ इमामनालोचनगाचेरा विधिर्विधाय स्रष्टेः कलशार्पणोत्सुकः ।

लिलेख चक्रे तिलाङ्गमध्ययोर्भुवोर्मिपादोमिति मगलाक्षरम् ॥

(धर्मशर्मा)

अर्थात्—मृष्टिकी रचनाके बाद कलश अर्पण करनेमें उत्सुक ब्रह्माने अष्टदिगोवर
 राज्ञीको बनाकर रानीके मुख गत तितक चिह्नके मध्यमें शुकुगीके वहानसे ॐ यह मङ्गलाक्षर
 लिख दिया । अर्थात् शुकुगीका आकार प्राय ॐ सीखा होता है । प्रकाशसे—

उदीरिते श्रीरतिकीर्तिकान्तिभिः श्रयाम एतानिति मौनवान्धिधिः ।

लिलेख तस्यां तिलाङ्गमध्ययोः भुवोर्मिपादिति सगतोत्तरम् ॥

अर्थात्—दक्षिण, रति, कीर्ति, वांति, आदि गुणोंने ब्रह्माके पास जाकर अर्गी
 (Application) की, इसको सुनकर मौनी ब्रह्माने तिलाङ्ग मध्यमें शुकुगीके वहानसे
 ॐ यह सगतो तर लिख दिया । अर्थात् ॐ स्वीकारार्थक है । पाठक । इत्यादि उपर्युक्त
 दृष्टांतोंसे जान सकते हैं कि, पञ्चालित्य, ओज, सौंदर्य जैन काव्योंमें—विशेष है— इस
 दृष्टांतकी कवना विधि है । ऐसी कवना अच्छे २ कवियोंमें नहीं की, है ये

अनुरम ही श्लोक हैं। ऐसे ही द्विसप्तान, चतुर्विंशति सप्तान भक्तापर, इत्यादि बहुतसे काव्य हैं जो अनुरम सप्तानों ही गणित हैं। अब इस कथनमें मान्यता होता है, और आप, इतनेसे जान सकते हैं कि जैन काव्योंमें ही महत्त्व है। क्योंकि सबैत विद्वानोंको काफ़ी होता है, या एक चावटसे तमाम हाडीका पना चञ्च जाता है, उसी प्रकार यहापर भी जान लें। और यह भी जान लें कि जैन काव्योंमें, पदच्छालित्य, सुन्दरता, रोचकता, अर्थगौरव किता है।

अब मैं आपका ज्यादा समय न लेकर उपसंहार कर, लेख बहुत बढ जानेके भयसे दो एक मार्गकी बातें बनला कर समाप्त करुगा।

मिम साहित्य रसिकमन।

यथार्थमें काव्यसे (साहित्य) से देशका उद्धार होता है। साहित्य सौरभसे विशेष विशेष उन्नतिके शिखर स्थायी होता है। मानव शक्तिका संचार होता है। और इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी प्राप्ति होती है, इसलिये इसका पचार करना परमावश्यक है, क्योंकि इससे उमयलोकमें सुख शान्ति मिले—इसलोकमें निश्चिन्त सुखकी प्राप्ति होती ही है कि “ का पशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् ” अर्थात् काव्यशस्त्रके विनोदसे धीमान् पुरुषोंका काल व्यतीत होता है। साथमें जैन काव्योंमें इतनी गम्भीरता एवं महत्त्व है कि साहित्यमें सम्पूर्ण अङ्गभूत, अलङ्कार, रस, सौन्दर्य, क्रीडा, तापक, नायिका, रति, हास्य, राग आदिका खूब अच्छी तरह वर्णन करके, अन्तमें शांतिरसका वर्णन किया है। ऐसा अन्य कालिकासादि कृत काव्योंमें नहीं पाया जाता। दृष्टांतके लिये आप “ मेघदूत ” को लीजिये। इसका वर्णन आद्योपान्त श्रृंगार रसमय है। विद्यार्थी, या अन्य साधारण जन इसे पढकर मार्गच्युत होसकते हैं। तथा उपादेय छोड़ हेय कथनोंमें फन जाते हैं। जिससे उनको नाना भवोंमें नाना दुःख उठाना पड़ते हैं, इसी प्रकार और भी जैसे गीतगोविन्द आदिकोंमें श्रृंगार हास्यादिकोंका ही वर्णन किया है। तथा शान रसका नाम मात्र भी नहीं लिया है। इससे पढनवाले छात्रोंको हानि उठानी पड़ती है। छोटी अवस्थामें इन काव्योंकी शिक्षा लाभदायक नहीं होसकती। परन्तु जैन काव्योंमें ऐसा वर्णन नहीं है। हमारे बहीश्वर और कवि आचार्योंने निम्न २ अवस्थामें वर्णन किया है, तथा शांतिरसका तो जैन काव्योंमें आदि, मध्य, अन्तमें खूब ही विवचन किया है, जिससे शृङ्गारादिकी संसक आत्मा नहीं झुकती, और न व्यर्थकी बातोंमें चित्त प्रवश करता है। अन्तमें शांति रसमें ही आत्मा सट्टरन होजाती है। इस आत्माको हितकारी धार्मिक शिक्षासे आत्मशुद्धि, नियम, जप, तप, परीपह सहनकी शक्ति समृत्तवज होजाती है, और यह विचार उत्पन्न होन लगते हैं कि—

अहं वा हरे वा कुसुमशयने वा नृपदि वा ।
मणौ वा लोष्ट्रे वा चलवतिरिषं वा मुहुरि वा ॥
तृणै वा नृणे वा मम समदृशः यान्ति दिवसाः ।
रुदा पुण्येऽरण्ये जिन जिनेति प्रलयनः ॥ १ ॥

अर्पण-सर्पण, हारण, कुसुम शयने, पथरमें, मणिमें, लोष्ट्रमें अथवा, जल त बट
धान इतुमें या मित्रमें, तृणमें, स्त्रीमूहर्म सप्तद्विमें युक्त गये दिवस इस पुण्य अरण्य
(वन) में हे जिने नृ ! हे जिनत्र ! या णमोकार मत्र गये ह्ये कव-पथीज होंग ।

इसी प्रकार विचार करत हुये काव्य कर्ता शरीरसे शारत्तका आत्मादन करते हुये,
अभिप्रेत पदार्थ-ध्येय की प्राप्ति होगती है । वत, यही अन्तिम लक्ष्यप्राप्ति प्रसन्न होकर
आत्मा अनन्तदर्शन और शक्ति प्राप्त कर अनन्तज्ञानसे शान्त रसका आनन्दन कर अनन्त
सुखमें सदाके लिये लीन होजाती है । वत यही मोक्ष है, और इ ही काव्यगत कारणोंसे
उसकी प्राप्ति होती है । इसलिये काव्यरसको प्राप्त कर उसकी प्रथा कान्तिमय विरागमें
काव्यकृतके अलिखत कपलोंको कुसुमित-भक्तित्व कर उन का-पकृत कर्मोंकी आमोद
गोरमें आमोद प्रमोदसे प्रमुदित हों, और सदा विरथायी प्रमोदमें प्रमुदित आत्मानुभव करें ।

इति, शुभ भूषण, शुभ भूषण, शुभ भूषण ।

विनीत-

मैत्रीशचन्द्र गुप्त, बि० स्याद्वाद मन्विद्यालय, काशी ।

क्षत्रचूडामणि (जीवधरचरित्र) भाषा ।

यह पुस्तक पहले संस्कृतमें ही थी व एकबार पाठकोषार्थ ५० नाथूरामजीने
इलोकोंका भावार्थ भी लिखला था उसकी वह पुस्तक खतम हो जानेपर ५० निद्रामलजीने
बड़े परिश्रमक साथ अन्वयार्थ कर प्रगट किया है । छोटी प्रशिक्षा वक्षाके विद्यार्थि
घोंके लिये इसकी अस्पतावरमकता भी क्योंकि यह ग्रन्थ संस्कृतकी छोटी वक्षाके लिये
अत्यन्त कठिन है । इसमें प्रत्येक संस्कृत शब्दक साथ २ विभक्ति सहित हिंदी अर्थ है ।
और प्रत्येक अन्वयार्थमें 'अत्रनीति' इस शब्दसे नीति अलग कर दी है जो नष्ट करने योग्य
है । ऊपर मूल श्लोक भी दिया है । व आदिमें प्रत्येक लक्षका सुंदर संज्ञ मनोहासिणी
मर्षामें कथा सारांश भी लगा दिया है । प्रत्येकके पन्ने योग्य है । अक्षय्य वृत्त मगाये ।
५० करीब २०० सादी जि० (१॥) पक्षी २) २० है । मगानेका पता-

मैनेजर, दि० जैन पुस्तकालय-सूरत ।

जैन साहित्य का महत्त्व ।

(जैन साहित्य सभा-लखनऊका लेख न० ६)

(लेखक-प० अतिसुमार शास्त्री-बम्बई ।)

अज्ञानतमको भेटनेमें उदित-मानु समान ह ।

कर्म-पर्वत चूरनेको इन्द्र सम बलवान हूँ ॥

विपरीत वादी भवने जिनसे परार्जय ही लही ।

वे ! अजितनाथ जिनेश कीजौ ज्ञान परिपूरण मही ॥

मान्यवर साक्षरसन्दोह !

यद्यपि ज्ञाना पदार्थमालासे परिभूषित इत सत्साररूपी विशाल प्रासादको योगी-धरोंने साररहित बतलाया है किन्तु आश्चर्यके साथ कहना पड़ेगा कि इसी मनोदर मदि-रमें वे रमणीय वातुए विद्यमान हैं जिन्की सौन्दर्यपागका अवगाहना करके मनुष्य अपूर्व चैतनीय प्रफुल्लताको प्राप्त कर लेने हैं । अतएव उक्त समय पेमा अनुमाग होता है कि शायद वह अनुपम आस्थाददाविनी सुरभि उन ऋगीश्वरसे दूरदेशिनी ही उठी होगी । अन्यथा ठाका सत्सारको नि सार कहना नितांत असम्भव हो जाता । प्रत्युत संसारको सार परिपूरित सहर्ष स्वीकारकर लेने । अन्तु ।

सत्सारके विस्तृत मैदानमें यद्यपि मानवीय चित्तके आच्छादक तथा मनोदोषरादक अनेक विषय विद्यमान हैं जिनमें न्याय व्याकरण सरीखे शुद्ध विषयोंकी भी स्थान दिया गया है । हा सभी विषयोंमें साहित्य विषय सर्वोत्तम है, क्योंकि मानसिक रचानिको हटाकर उममें नवीन आमोदकारी चमत्कारको जनम देनेवाला साहित्य ही है । इसी साहित्य रूपी उपवनके सुन्दर वृक्षोंका सौरभ मिन व्यक्तियोंने प्रभर वाक्य अच्युत तरह ग्रहण किया-है वे व्यक्ति यह नहीं समझने हैं कि हृदयका आस्थाददायी तथा विचित्र नवीन भावोंका प्रदाता अथ पदार्थ भी सत्सारमें कहीं विद्यमान है । उनको स्वर्गीय सुख साहित्यके समुत्तम वृणत्वरूप मान्य होता है । मारास यही है कि मनोदवनमें पर्यटन करनेके लिये साहित्यकी अतिवार्थ प्राविश्यका है क्योंकि साहित्य विषयसे शुद्ध व्यक्ति पदु होता है । नीतिकार भी यही पुष्ट करते हैं । विरोध कदाप्य व्यर्थ है । साहित्य विषयका अनिन्द्य वैभव वागुत्तीत है । अन्तु ।

आम हमको जैन साहित्यकी ओर झुककर उसका पदस्थ निश्चय करना है । अर्थात् हमको यह बत जाननी है कि सुरभिशालिनी साहित्य पुष्पवाटिकामें जैन साहित्य कैसे वृक्षका रूप धारण किये उपस्थित है ? सिद्धांत, रीत्याय, व्याकरणादि विषयोंके समान यह तरुवर सर्वोच्च है क्या ? अथवा निम्नश्रेणीमें सम्मिलित है ? ऐसा विचार करनेके प्रथम ही यह विचार लेना श्रेयस्कर होगा कि 'साहित्य' शब्दका वाच्य क्या है ?

साहित्यका लक्षण साहित्यकारोंने यही किया है कि —

'चमत्कृतिसमुत्पादकवाक्यविन्यासः साहित्यम् ।'

अर्थात् हृदयको अपूर्व चमत्कार देनेवाली शब्द रचना ही साहित्य है इसी ही लक्षण ग्रन्थान्तरोसे भी उपलब्ध होता है । उसमें अंतर केवल शाब्दिक भिन्नतासे ही है । तात्पर्य एक ही है ।

व्याकरणानुसार यदि 'साहित्य' शब्दका अर्थ देखा जाय तो यही उपलब्ध होता है कि "हितेन हेयोपादेयेन ज्ञानेन सहेति सहित, सहिताना भाव साहित्यम्" अर्थात् हेय, उपादेयके ज्ञान करानेवाले विषय निसमें विद्यमान हों वह साहित्य है । व्याकरणानुसार किया हुआ साहित्य शब्दका यह अर्थ भी दोषी न होगा क्योंकि साहित्यमें उपयुक्त विषय ही बहुधा रहा करता है । अस्तु ।

इन उपयुक्त लक्षणोंसे यह भाव प्रकट हुआ कि 'मनोहर शब्द-रचना, ही साहित्य कहलाती है, किन्तु प्राक्तन समयमें भी रमणीय वाक्य रचनाको काव्य शब्दसे ही कहा है । एवञ्च आधुनिक सत्तार भी यही कह रहा है कि रमणीयवाक्यविन्यास काव्य है । इसकी साक्षी हमको प्राचीन ग्रन्थोंसे तथा आधुनिक व्यवहार परिपाटीसे मिल जाती है । अलंकारचिन्तामणिमें अनितसेन आचार्यने लिखा है कि—

"शब्दार्थालङ्कनीह नररसकलित रीतिभावाभिराम ।

व्यंग्यार्थ विदीप गुणगणकालितं नेतृसङ्घर्षनाढ्यम् ॥

लोकद्वन्द्वोपकारि स्फुटमिह तनुतात् काव्यमध्य सुग्वार्थी ।

नानाशास्त्रप्रवीणः कविरतुलमतिः पुष्पधर्मरुहेतुम् ॥ "

अर्थात् अनेक अलंकार, गुण, रीति, व्यंग्यादिकसे तथा किसी नेतृके वर्णनसे परिभूषित उभय लोकात्, कल्याणकारक तथा पुण्य और धर्मका कारणभूत काव्यशास्त्र है । उसको प्रज्ञाशाली कवि निर्माण करे ।

वाग्मत्कारमें वाग्मत् आचार्यने भी ऐसा ही लिखा है—

"साधुशब्दार्थसन्दर्भ गुणालंकारभूषितम् ।

स्फुटरीतिरसोपेत काव्यं कूर्ध्वत कीर्तये ॥ "

अर्थात् गुण अलङ्कारसे सुशोभित, स्पष्ट रीति तथा रससे सयुक्त मनोहर शब्द तथा अर्थकी रचना ही काव्य है। कवि अपने यशोपार्जनके लिये ऐसे काव्यका निर्माण करे।

इन दो उदाहरणोंके अतिरिक्त अनेक शास्त्रीय प्रमाणोंसे ऐसा ही सिद्ध होता है। अतएव यह ज्ञात हो जाता है कि साहित्य शास्त्र काव्यशास्त्रोंमें भिन्न ही है, एक ही शास्त्रके अथवा विषयके दो नाम नहीं हैं। आनकल भी व्यवहारमें यही दृष्टिगोचर होता है। विद्वान् महाशयोंसे यदि पूछा जाता है कि काव्य ग्रन्थ कौनसे हैं तो उनसे उत्तर प्राप्त होता है कि धर्मशुद्धीमयुदय, यशस्तिरुक्त, गयचिन्तामणि, शिशुपालवध, किरात आदि ग्रन्थ काव्यग्रन्थ हैं। तथा उनसे यदि यह प्रश्न किया जाता है कि साहित्यग्रन्थ कौनसे हैं तो उस समय वे प्रथम ही तो कुछ सङ्कुचाते हैं किन्तु तदनन्तर यही उत्तर देते हैं कि अलङ्कारचिन्तामणि, वाग्मटालकार, काव्यानुशासन, साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश आदि साहित्यग्रन्थ हैं। इसके सिवाय साहित्य शब्दसे प्रायः आनकल सुन्दर शब्दरचनाको भी ग्रहण करते हैं। यह चाहे न्यायविषयक हो अथवा इतिहास आदि विषयक हो। अतएव संस्कृत भाषाके सिवाय अन्य प्रचलित भाषाओंमें साहित्यग्रन्थ अपरिमित हो गये हैं। हम संस्कृत साहित्य पर विचारनेके लिये अपना समय निर्दिष्ट करनेके हैं। अतएव इतर साहित्यका सारामार विचार नहीं करते हैं। धन्यु।

अनेक प्राचीन तथा अर्वाचीन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है और मूल सारांश भी यही है कि "जिस शास्त्रमें गुण, दोष, रीति, रस, अलङ्कार आदिके लक्षण स्वरूप बतलाये गये हैं वह साहित्यशास्त्र है तथा जो शास्त्र गुण, रीति, रस, अलङ्कार आदि साहित्यिक सौन्दर्यसे निर्मित हुआ है वह काव्यशास्त्र" है।

अर्थात्—साहित्यशास्त्र व्यवहृत्य है और काव्यशास्त्र व्यञ्जक है अथवा साहित्य शास्त्र प्रथमदर्शक है तथा काव्यशास्त्र उत्तम उदाहरण है। सारांश यह है कि साहित्यशास्त्र तथा काव्यशास्त्रमें भिन्नता अवश्य है। अस्तु। हमको प्रथम ही काव्यशास्त्रके विषयमें विवेचन करना है।

काव्यशास्त्रके मूल दो प्रकार हैं। एक तो श्रव्यकाव्य है और दूसरा दृश्य काव्य है। दृश्यकाव्य वह है जो देखनेसे उत्पन्नकारक होवे जैसे नाटक। अर्थात् नाटक दृष्टिपथ होनेपर ही वास्तविक मनोहरताको उत्पन्न करता है अतएव वह दृश्यकाव्यरूप है। जिस रमणीय वाग्चावलीको सुनते ही मानसिक प्रफुल्लता नन्म लेवे वह श्रव्यकाव्य है उसके तीन भेद हैं। केवल पद्यात्मक, केवल गद्यात्मक तथा गूढपद्यत्मक। इनमेंसे तृतीय प्रकारका काव्य चम्पू शब्दसे कहा जाता है। अस्तु। प्रथम ही पद्यात्मक जैनकाव्योंका महत्त्व हमको देखना चाहिये।

यद्यपि जैन कवियोंकी अनुपम वृत्तिया अगणित संख्यामें जन्म ले चुकी थीं किन्तु अनेक विध्वंसक वारणोंसे वे सभी अजर अमर न रह सकीं। जिस समय जैन धर्मका शान्तिपद साम्राज्य सम्पूर्ण भारतवर्षमें जमा हुआ था उस समय जैनसाहित्यकी कुसुमितबद्धरी भारतवर्षके सर्व प्रदेशोंमें फैल गई थी।

और अपने सौरमशाली चित्तहरि पुष्पोने उन सभी प्रदेशोंमें सुरभि-शीतल पवनका संचार कर दिया था। जैन साहित्य उस समय पूर्ण जीवनको पा चुका था और परिपूर्ण उन्नत दशा भी जैन काव्योंकी उसी समय थी। यदि महासभाका अधिवेशन उस समय होता तो जैन काव्योंका वास्तविक पूर्ण महत्व उसमें प्रदर्शित कर दिया जाता। किन्तु वेद ! दातकि समय चने प्राप्त न हो सके और चनोंके समय दत्तपक्ति न रही ॥ किन्तु कालचक्रानुसार-जिस काल जैन साम्राज्य भारतवर्षसे विहार कर चुका जैन प्रासादके आधारभूत उद्भूत विद्वत्तासे परिपूर्ण ऋषीश्वर उद्दयमान न रहे। उस समय जैन धर्मके सुन्दर उन्नत तरवारको जड़मूलसे नष्ट करनेके लिये तथा अपना साम्राज्य जमानेके लिये शङ्कराचार्यनीने इस भारतभूमिमें पदार्पण किया। और जैन धर्मको भारतभूमिसे सर्वथा नष्ट करनेके लिये पूर्ण परिश्रम करने लगे। यह कहनेमें वृष्ट सकोच न होगा कि उद्दनि जैनधर्मके लिये वे वे अनुचित कार्य किये जाको सुनकर हृदय थर्रा जाता है और कहना पडता है कि शङ्कराचार्यके मानवीय शरीरमें मनुष्यता रचमात्र नहीं थी। अथवा जैन शास्त्रोंको जलाकर उसकी अग्निसे पानी उष्ण करके, स्नान करके, भोजन करनेकी घृणापूर्ण प्रतिज्ञा न करते। साराश यह है कि शङ्कराचार्यने जैन शास्त्रोंको जहाँ तक पाया जलाकर उनकी भस्म कर दिया अथवा जगाध नलकी तरुभूमिमें पहुँचा दिया। औरगणेश बादशाहने भी यही अमानुषिक कार्य किया। जैन ग्रंथोंको छह मास तक होली की तरह जलाया। उर्ध्वमन्थोंकी अग्निमें सेनाका भोजन तयार कराया। उन ग्रन्थोंसे भरी हुई अनेक नौकाएँ जलमग्न कर दीं। जिससे कि जैन काव्योंका समुदाय प्रचंड दुष्टताके कारण सतारसे विना ले चुका। किन्तु "गंगाका प्रवाह चाहे जैसा क्षीण हो जय किन्तु गोदड उसको पार नहीं कर सके हैं" इस कहावतके अनुसार जैनकाव्यका भग्नावशिष्ट अंश भी अपूर्व तथा असाधारण विद्वत्ता तथा रमणीयतासे परिपूर्ण है कि इतर काव्यग्रन्थोंका मुल्य कालिमायुक्त कर देता है। अन्तु।

संस्कृत साहित्यकारोंमें महाकवि कालिदासकी माय सर्वोच्च पद प्रदान किया है। उनकी अनेक कवितायें विद्यमान हैं जो कि प्रायः शृङ्गार रससे भिनी हुई हैं। उन सभी काव्य ग्रंथोंमें 'मेघदूत' नामक काव्य सर्वोत्तम है। इस ग्रंथमें एक विरही यक्षका मेघोंके द्वारा अपनी भाविकाँ लिये संदेश भेजनेका वर्णन किया है जो कि शृङ्गाररससे परिपूर्ण है किन्तु कालिदासकी रमणीय सर्वोच्च इस एतिकी सुन्दर कविता प्रिय करीबले जैनकाव्य ही हैं।

कालिदास कवि जिस समय मेघदूत काव्यको लेकर अमीषवर्ष भूपतिके समीप श्री महत्त्वदर्शिनी कविताका पारिषीपक लेनेके लिये गये उस समय जिनसेन कवि उस समयमें विद्यमान थे, उन्होंने कालिदासके मानमर्दन करनेके लिये रानासे कहा यह कि तूने कालिदासके निकाली हुई है। तदनंतर कालिदासने क्रोधित होकर कहा कि उस समयमें तूने दिखलाओ तो सही जिसमेंसे यह कविता सुराई गई है तब जिनसेनने कहा कि तुझनी नगरमें वह ग्रन्थ है उसे मैं आठ दिनमें लाकर दिखाता हू। रातसभामें ही प्रशिक्षा करके वहासे चले गये और आठ दिनमें पार्श्वाम्युदय नामक ग्रन्थ रचकरके प्रथम लाकर दिखा दिया जिसके प्रत्येक श्लोकमें तीन पाद तथा दो पाद लपने बनाकर लपने और मेघदूतका एक तथा दो पाद मिला दिये। महत्त्व इतना बड़ा दिया कि मेघदूत काव्य गृह्यारसीय ग्रन्थको वैराग्यरसमें परिणत कर दिया जिसके कारण कालिदासको खान्जित होना पड़ा। जिनसेनाचार्य महाकविकी महत्त्वपदार्थिनी कृतिका प्रदर्शन इस कर्ममें सबेसा धमम्भव है फिर भी विद्वानोंकी मनुष्य करनेके लिये हम उनकी कविताका एक ही श्लोक देते हैं जिससे माहित्यज्ञ पुण्योंकी ज्ञान हो जायगा कि जिनसेनाचार्य कर्म प्रौढर थे।

कार्याल्लिङ्गात्स्वयमधिगतात्कारणस्यानुमानं ।

रूढ पेपा नदिर्धमभिमा युक्तत्वेति मन्ये ॥

रत्तसान्निध्यं पटनुमिमते चोपितः प्रोपितानां ।

नीप दृशा हरितकपिशा केशरैरर्द्धरुदः ॥

मेघदूतके इसीसमय श्लोकको समुप्य रगकर यदि हम समस्यापूर्तिको देखा जाय तथा इस श्लोकके अर्थमागीर्यको देखा जाय तो कालिदास कवि कवित्वमें जिनसेना चार्यके शिष्यत्वमें सिद्ध हो जायगे। अस्तु। पार्श्वाम्युदय काव्य तो ऐसी कविनासे परिपूर्ण है ही किन्तु विद्वान् कविनी समस्यापूर्तिका उदाहरण भी दे देना चाहिये जिसको देखकर यह पूर्णतया ज्ञान हो जायगा कि मेघदूत सरीर काव्यग्रन्थ अनेकान्योंमें साधारण ग्रन्थ है।

नीत्सादसो रचपुरगमने येठियुक्ता त्पपाहम् ।

पलायिनो नय न पिनरो तज्जनारनं प्रयोमी ॥

सगनास्याज्जाः कतुपननयो श्रीपततायाशयाभाः ।

संपत्पन्ने कनिपयदिनस्थापिदसा दृशाभाः ॥

जिनसेनके इस श्लोकको देगकर हरित महोदय कविकी अयाचार्य महत्त्व दर्शिनी कविताके अर्थमागीर्य ज्ञान हो जायगा कि कविने यह तो मेघदूतके श्लोकके अर्थमागीर्य

इस श्लोकमें कविने राजाका वर्णन इस कौशलके साथ किया है कि श्लोकमें उन्हीं शब्दोंमें महादेवका स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। राजाका ऐसा चमत्कारी वर्णन हमको किरातमें तथा माघमें नहीं उपलब्ध होता है जो कि महाकाव्योंमें अवश्य चाहिये। जब कि चंद्रपंचरितमें वैराग्यरसको देखते हैं उस समय इस काव्यके सौंदर्यको इतना उत्तम कहना पड़ता है। यह तो केवल प्रथमसर्गमें ही महत्व भरा हुआ है किंतु जिस समय द्वितीयसर्ग देखते हैं उस समय कविके अपूर्व पांडित्यका अनुमान हो जाता है। अन्य कवियोंके समान जैन कवि केवल कवि ही न थे किंतु दार्शनिक विद्वान् भी उनमें परिपूर्णतया परिपूर्ण थी यह दर्पणवत् झलक जाता है। इस सर्गमें चार्वाक, सांख्य आदि मतोंका खंडन बड़े लालित्यसे श्लेषमें कर दिया है। माघ किरात तथा नेपथको देखकर यह अनुमान कहना पड़ेगा कि जैन कवियोंके समान वे कवीश्वर दार्शनिक नहीं थे किंतु केवल कवि ही थे। चंद्रपंच काव्यके तृतीय सर्गमें रानीकी शोकावस्था अपूर्व रम्यतासे वर्णन की है। साथ ही राजाका वर्णन भी बड़े पांडित्यके साथ किया है इनका भी केवल दो श्लोकोंसे दिग्दर्शन करा देना आवश्यक है—

भेजे नितान्तमजलोऽपि नदीनभाव, यश्चाभउठसुमती तिलकोऽप्यशोकाः
दोपाकरथ न यभूव कलाघरोऽपि, सर्व हि विस्मयकर महता स्वरूपम् ॥
भानुर्भवेग्रदि मनागिह सौम्यरूप-स्नेजस्त्रितामुपगतो मृगलाज्जनो वा।
धामाधितो विदधदेय जनानुराग, तेनोपमानपदर्या प्रभुम्हृतेत ॥

यहां पूर्व श्लोकमें विरोधाभास अलङ्कार तथा द्वितीय श्लोकमें उत्प्रेक्षाकार अपूर्व लालित्यसे दिखलाया है। इस काव्यके प्रत्येक वर्णन निपयका महत्त्व वतजानेमें लेखक सर्वथा असमर्थ है। अतएव मुख्य मुख्य विषयोंकी महत्ता ही गम्य हो सकेगी।

इस काव्यके अष्टम सर्गमें वसंतऋतुका वर्णन उस वेदुष्य शैलीसे किया है जिसकी मृगीकी किरात माघ किसी स्थलमें भी नहीं पासके हैं। यमकालकार इस सर्गमें बड़े पाण्डित्यके साथ रचला गया है। यद्यपि इसका पदार्थ करारा भी आवश्यक था किंतु समदानुसार ऐसा करनेमें शक्यता पड़ता है। अस्तु। वरहों सर्गमें मातृविचार भी अनुपम है तथैव तेरहवें सर्गमें जेठयात्राका वर्णन ऐसा अपूर्व, अनुपम किया है जैसा कि किरात तथा माघकाव्यमें कहीं भी नहीं मिलता है। इनके सोलहवें तथा सत्रहवें सर्गमें ओक प्रकारके अनेक वर्णन सक्षिप्त रूपमें ऐसे असाधारण सौन्दर्यमें रगकर दिखला दिये हैं जिनका महत्त्व अवकाश-जयमें सम्यक् उक्त हो जाता है। उनको अवलोकन करनेवाला पुरा ही उनकी महत्ता ज्ञात कर सकता है। अस्तु।

अतमें कविने अठारहवें सर्गमें जैन सिद्धांतका सक्षिप्त रूपमें असाधारण रीतिसे वर्णन किया है। इस प्रकार त्रिभीयसिद्धान्त कथन-नेपथ, माघ आदि किसी काव्यमें विद्यमान नहीं है। इस प्रकार वीरादि कविवरकी उदात्त कविना साहित्यक अनेक विषयोंमें किरात, माघ आदि अथ काव्यप्र-थोसे अनेक स्थलोंपर टकरा देती है।

अब हम कविसमूह हरिचन्द्रकी कविताका सक्षिप्त परिचय देते हैं जिसको देखकर विश्वमण्डल नेपथ आदि उच्चतम काव्यप्र-थोसे गिज्ञान काके कह देंगे कि सप्ताह अनेक संस्कृत-काव्य ग्रन्थ जैन काव्योंसे निम्न श्रेणीमें ही हैं। संस्कृत कवियोंकी प्रशंसा इतर मनवानें इस प्रकार मिलती है—

नेपथे पदलालित्य भारवेरधर्गौरवम् ।

उपमाकालिदासस्य माघे सति त्रयो गुणाः ॥

नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते ।

अर्थात् नेपथ काव्यमें कालित्य सप्त काव्योंसे बढकर है, किराताजुनीयमें अर्थगुरुत्वा सर्वोत्तम है और कालिदासीय काव्योंमें उपमालकार सप्त काव्योंसे उद्विधा विद्यमान है किन्तु माघकाव्यमें तीनो गुण विद्यमान हैं। यदि माघकाव्यको विद्यार्थी नी सर्ग तक पढ़े तो उसके लिये सप्ताहमें कोई भी संस्कृत शब्द अपरिचित नहीं रहता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पेमा कहनेरले महाशयने या 'तो जैनकाव्योंके सर्वथा दर्शन ही नहीं किये है। अथवा 'भिया चिआ न म पहादखा' इस कहावतके अनुसार अतिशयोक्ति अश्वरसे अपनी वाणीको सुशोभित कर गये हैं अथवा ऐसा कदापि नहीं कह सकते थे। अस्तु।

हम कवीधर हरिचन्द्र रचित धर्मशर्मो-पुदपसे ही सर्व संस्कृत काव्योंका मिज्ञान काके यथायोग्य जैन तथा जैन काव्योंको पदवी प्रदान करते हैं।

धर्मशर्मो-पुदप काव्यका यद्यपि प्रत्येक वाक्य अर्थात् कालित्य, अनुपम सौन्दर्य तथा गुण, रस अरुहारीसे अदृश्य है जिसको पन्ने मानसे तदर्थ प्रफुल्लित हो जाता है किन्तु इस सभी कविताको हम किमी तरह पाठकोंके सम्मुख नहीं रख सकते हैं किन्तु उदाहरणके लिये हम कुछ पद्योंका प्रदर्शन करायेंगे।

हरिचन्द्र कवि सागादने प्रारम्भमें सज्जन दुर्गाका वर्णन ऐसे उत्तम शब्दोंसे किया है कि जिसको देखकर चित्त चकित होजाता है। उदाहरणके लिये केवल एक श्लोक ही देते हैं—

गुणानधस्तात्प्रपतोऽपसाधुपद्मस्य या शक्तिमास्ति लक्ष्मीः ।

दिनावसाने तु भवेद्दुःखी राज्ञः सधामंविच्छिन्नचित्तस्य ॥

इस श्लोकमें कविने वह वर्णन कर दिया है जो कि अत्यन्त मिल सकेगा । दुर्जनका स्वभाव बतलाते हुए कमलका दृष्टान्त दिया है कि जिस प्रकार कमल अपनी नालीको नीचे रखता है और केवल दिनमें ही सुशोभित अर्थात् विकसित रहता है किंतु चन्द्रोदयके समय चही कमल मुकुलित होनाता है तथैव अथ पुरुषोंसे गुणोंकी अवज्ञा करनेवाला दुर्जन तभी तक प्रसन्न रह सकता है अतक कि उसके शुभदिन है किंतु उन दिनोंके व्यतीत हो जानेपर उसका सारा गर्व खर्ब होमाता है और रामसमामें प्लान्मुक्त होकर उपरित होना पड़ता है । अब यहापर विचार करनेसे इतना फल अवश्य निकल आवेगा कि मारवि कविकी कवितामें यह अर्थ गौरव नहीं मिलता है और कालिदासके काव्योंमें ऐसी उपमा भी प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होती है तथैव माघकाव्य भी ऐसे शाब्दिक तथा आर्थिक लालित्यसे शून्य ही है ।

रानाके प्रतापका वर्णन करते हुए हरिचंद्रने कहा है—

“निपीतमातङ्गघटाग्रशोणिता हटावगूढा सुरताभिभिर्भटैः ।

किल प्रतापानलभासदत्समित्समृद्धमस्यासिलतात्मशुद्धये ॥”

अर्थात्—भेषुनकी, अमिलापासे चाण्डाल पुरुषोंने किसी कुलवती स्त्रीका यदि घरपूर्वक आलिङ्गन करके ओष्ठपान कर लिया हो । तब वह कुलाङ्गना अपनी पवित्रताके लिये अग्निमें प्रवेश करती है । यह अर्थ ध्वनिसे इस श्लोकमें निकलता है । प्रकृतार्थ ऐसा है कि ‘युद्धमें जिसके खड्गने होथीसमृद्धका रक्षण किया है और देवत्व पद पानेकी इच्छासे शत्रुसैनिकोंने घरपूर्वक जिसकी तलवारका आलिङ्गन किया है ऐसे खड्गने अपनी शुद्धताके लिये हम महीपतिकी प्रतापरूपी अग्निका आश्रय लिया है ।”

ऐसी अनुपम रचना जैन काव्योंमें ही उपलब्ध होती है कि उपमेय पदार्थ उपमानके समान हो जावे तथैव उपमानपदार्थ उपमेय सरीखा भी लग्नावे । और उपमा भी अपूर्व कौशलक साथ, पूर्ण उपमा । इसके अतिरिक्त एक खूबीका अनुमान इसी श्लोकसे होता है कि विदुच्युतक, न्यजनच्युतकादिके समान ‘अक्षर विपर्याप्त, भी कोई अलंकार है । क्योंकि यहा ध्वनिसे किसी कुलीन नायिकाका चरित्र निकलता है उस समय कर्ता ‘असिलता’के स्थापर ‘अलसिता’ निकलता है । अस्तु ।

किरातका अर्थगौरव और कालिदासकी उपमा तथा माघकाव्यके तीव्र गुण यदा भी उकराकर परामृत हो जाते हैं ।

सुव्रता रानीके दृशोदरत्न वर्णनको अनन्य लालित्यसे कहा है—

“सुहृन्तमावेकत उन्नतौ स्तनौ गुरुर्नितम्बोऽप्यघमन्वत, स्थितः ।

कथं भजे कान्तिमितीर चिन्तया ततान् तन्मध्यमतीव तानवम् ॥”

इस श्लोकमें कविके उत्प्रेक्षा तथा हेतु अर्थकारको देखकर और—

अनादरेणापि सुधासहोदरीसुदीरयन्त्वामविकारिणीं गिरम् ।

ह्रियेव काष्ठत्वमियाय बल्लकी पिकी च कृष्णत्वमधारयत्तराम् ॥

इस श्लोकमें कविके पदलोलित्वके साथ साथ अनुपम सौन्दर्य सहचारी उत्प्रेक्षा-
पर ज्ञानजन्तु लगानेपर कालिदास, श्रीहर्ष, माघ आदि कवियोंकी कृतियोंपर पानी
प्राता है ।

भगवानका स्तवन किस विलक्षण उल्लासदायिनी शैलीसे किया है कि हृद्य-
तामें मग्न होजाता है । दृष्टान्तके लिये केवल एक श्लोक ही बहुत है—

“ युष्मत्पदप्रयोगेण पुरुषः स्याद्यदुत्तमः ।

अर्थोऽयं सर्वथा नाथ ! लक्षणस्याप्यगोचरः ॥ ”

ऐसा महत्त्वशाली श्लोक हमको नैपथ, माघ आदिमें कहीं भी उपलब्ध नहीं
पाता है । विशेष प्रशंसा क्या की जाय ।

न्यायके षक कठिन अनुमानोंको भी कविने किस सरलताके साथ पद्यमें रस
दा है निससे ज्ञात होजाता है कि कवीधर नैयायिकेधर भी थे, केवल कविराज ही न
दृष्टा त यही है—

“ जीवः स्वसवेद्य इहात्मदेहे सुखादिवद्बाधकविप्रयोगात् ।

काये परस्थापि स युद्धिर्षव्यापारदृष्टेः स्व इवानुमेयः ॥ ”

नैपथ, माघको मारम्भसे अन्ततक देखनेपर ऐसी दर्शनिक कविता न मिल सकेगी।
रामपरिपद्यमें उतरती हुई देवाङ्गनाओंका किस अपूर्व पाण्डित्यसे केमा ललित
वर्णन किया है इसकी उपमाके लिये हमको माघ, नैपथ आदि किमी भी काव्यमें दृष्टात
नहीं मिलता है । आकाशसे उतरने वाले पुरुषका रूप किस २ हालमें कसा कसा होगा
दृष्ट स्पष्ट त्रिभुवन धर्मशर्माम्पुदय काव्यमें ही मिल सकेगा । माघकाव्यमें ऐसा वर्णन केवल
माघधारण दो पद्योंमें किया है निससे कि इस विषयमें चन्द्रमचरितको भी माघकाव्यसे
उच्च स्थान देना पड़ेगा । अब विज्ञपाठक समझ जायेंगे कि 'माघे सति त्रयो गुण, अथवा
त्रयो सति त्रयो गुणा । दृष्टातके लिये केवल एक श्लोक देते हैं—

“ श्वानुभावधृतिभूरिभूर्तिना पद्मरागमणिनूपुरच्छलात् ।

भानुना क्षणमिह प्रतीक्ष्यतामित्युपात्तचरणा. स मन्मथम् ॥ ”

सप्तमसर्गमें देवोंका गिन भगवानको सुमेरु पर्वतपर अभिषेकके लिये ले जाने
समय यात्राका वर्णन बड़ी सुदरतासे किया है, माघकाव्य इस महत्त्वसे भी वञ्चित है ।
प्रथमसर्गमें त्रिनेन्द्रदेवका इन्द्रद्वारा किया हुआ स्तवन उस पाण्डित्यके साथ निरूपा है

निसको देखकरके मापकाव्यकी दृष्टि भूमिकी ओर झुक जाती है तथा नैपथ्य पश्चात् बंद हो जाता है । दृष्टांतके लिये केवल दो श्लोक देते हैं—

अखिलमलिनपक्ष पूर्वपक्षे निधाय

प्रथममुदितमात्रस्यापि संपूणमूर्ते ।

जिनवर तव कान्त्या यत्कलामात्रशेषः

प्रतिपदमृतभानुः स्पृहते तन्मुधैव ॥

अमितगुणगणाना त्वद्रतानां प्रमाण

भन्ति समधिगन्तु यस्य कस्यापि वाञ्छा ।

प्रथममपि स तावदधीम कत्यङ्गुलानी

त्वन्ध । शुभमसख्याभ्यासमङ्गीकरोतु ॥

इस अनुपम विद्वत्ताका स्तवन धर्मशर्माम्युदयके अतिरिक्त हजारों प्रयत्न करने

पर भी अन्यत्र न मिल सकेगा ।

जिस समय दशवा सर्ग इस काव्यका दृष्टिगोचर होता है उस समय हरिचंद्र कवि अपूर्व विद्वान् कवि थे यह स्वतः मुखसे निकल पड़ता है । इस सर्गमें कविने पर्वतका वर्णन किया है जो कि अर्थात्कार सहित इन्द्रालंकारसे परिपूर्ण है । दृष्टांतके लिये कुछ पद्योंका अवलोकन कराते हैं—

“स्रष्टा दधात्येव महानदीना महानदानां शिखरोन्नतिं यः ।

स्वर्गादिहागत्य सदानभोगे सदा नभोगैरनुगम्यमानाम् ॥”

इस श्लोकमें मध्यमकालकार बड़े लालित्यके साथ दिया है । और भी दो तीन उदाहरण उपस्थित करने हैं जो कि हरिचंद्रके कविसाम्राज्यको सिद्ध कर देंगे—

“नरो धनी यो मदनायको भवेन्न धोधनीयो मदनाय को भवे ।

स सुभ्रुगामत्र तु नेत्रविभ्रमैर्विधोष्यते सात्तिलकोऽपि कानने ॥”

इस पद्यमें यद्यपि आदि मन्थगोचर यमकाव्यद्वार विधा है किन्तु अर्थालंकार भी अपूर्व सौंदर्यके साथ ररा दिया है । ध्वनि भी चित्तरोचक निकलती है, अथ भी मनोहारी है कि “मो नवीन धनिष्ठ होता है वही मदमत होना है । इस समारम कामनासर्गके विषयमें निसको समझना चाहिये ? अर्थान् निसको भी नहीं । क्योंकि वनमें रहनेवाला तिलकृश भी स्थिरीके कटाक्षामि-ही कुसुमिन होता है । ऐसा अर्थलालित्य तथा पदलालित्य प्रयत्नकरनेपर भी अन्यत्र नहीं मिल सकेगा ॥

“चनेऽत्र पाकोल्यणवाडिमीफलप्रकाशमाकाशमाण नधोदितम् ।

जिघृक्षरोऽमी निपतन्नि वानग अनृन्दपहाप्रनिवारिता अपि ॥”

इस पद्यमें स्वाभाविक क्रिया बढ़ी सुन्दरतासे प्रकट की है। "प्रातः कालीन बाल-
अनाम समझकर बन्दर उठे लेनेके लिये उठलने हैं किन्तु अनूर (सूर्यके रथका
रथके चातुक ताडनासे गिर पड़ते हैं, परन्तु फिर भी सूर्यको पकड़नेके लिये उठलते
हैं" यह तो इस इंगेकका अर्थ हुआ। अब प्राकृतिक विषय देखिये। प्रभात
समय होते ही सूर्योदयके अनन्तर बन्दर जूतापर समभवसे ही उठते करते हैं। यह
अर्थ ही कविने ऐसी विचित्र उत्प्रेक्षा साथ दिखलाया है। इसके अतिरिक्त ध्वनिमें
यह भी प्रकट कर दिया है कि लोभी पुरुष पर चाहे कितनी भी ताडना की जाय किन्तु
वह अपनी लोभ प्रकृति नहीं छोड़ता है। ऐसी अनुपम उत्प्रेक्षा ऐमा असाधारण अर्थ-
गाम्भीर्य तथैव ऐमा मनोहर सौन्दर्य श्रीहर्म, माघ, भारवि, कालिदास कविके किसी
काव्यग्रथमें नहीं मिलता है ॥ अन्तु ॥

दूरेण दाषानलशङ्कया मृगास्त्यजन्ति शोणोपलसंचयन्तुतीः॥

हृहोच्छलच्छोणितनिर्हराशया लिहन्ति च प्रीतिजुपक्षण शिवाः॥

इस पद्यमें पर्वतीय गेरिक पक्षरक कैसे आश्चर्यकारी सुदर ढगसे वर्णन किया
है। लिखते हैं कि "हरिण गेरिक घातकी लालकृतिके दूरसे देखकर दावामिकी शङ्क से
उनका समीपता छोड़ देते हैं और गीदड रक्तका निर्भरना समझकर उसको बड़े भयसे
जाटते हैं"। यदि किसी पदार्थका वर्णन करना हो तो हम रचनीके साथ करना चाहिये।
इस विषयका उपदेश अन्य कवियोंको हरिचन्द्रने हम पद्यसे दिया है। गेरिक घातकी
देखकर हरिणांको अग्निकी शक्ता तथा गीदडोंको लोहकी हो जाती है। यही यथार्थ
काव्य रचनाकी शैली है, भानिमान अलङ्कारका ऐसा सुदर उदाहरण इतर काव्योंमें उपलब्ध
नहीं होता है।

"कूनार्थी कृतार्थी हित त्वा हितत्वात्सदान सदा नन्दिन वादिन वा।

विभालम्बिभाल सुधर्मा सुधर्मापितेरपापितग्घ्याति सा नौति सना ॥

यमकालकारका ऐसा सुदर प्रफुल्लताकारी दृष्टात अन्य काव्योंमें उपलब्ध न हो
सकेगा ऐसे दृष्टात केवल जैन काव्योंमें ही मिलेंगे। अम पाठक महाशय स्वयं समझ
जायगे कि त्रयो गुणा हम काव्यमें है या माघमें है। यत्रपि माघ काव्यका चतुर्थ सर्ग भी
पर्वतके वर्णनसे रगा हुआ है और उसमें भी शब्दालंकार और अर्थालंकार भर दिये हैं,
किन्तु धर्मशर्माम्पुदयके दशवें सर्गके सामने वह बहुत ही तुच्छ वर्णन है। इस सरीखी
सौंदर्य छटाका बड़ा दर्शन नहीं होता है। नैपेय भी इस वर्णन सौंदर्यमें रिक्त है। अस्तु।

नैपेय काव्यकी सब काव्योंमें उच्च स्थान देनेका यह हेतु दिया गया है कि
"इसका पदललित्य सबसे उत्तम है, श्लेषालंकारकी अधिकता है।

निसको देखकरके माघकाव्यकी दृष्टि भूमिकी ओर झुक जाती है तथा नैपथ्य पश्चात्त पैदा हो जाता है। दृष्टातके लिये केवल दो श्लोक देते हैं-

अखिलमलिनपक्ष पूर्णपक्षे निधाय

प्रथममुदितमात्रस्यापि संपूर्णमूर्ते ।

जिनवर तप कान्त्या यत्कलामात्रशेषः

प्रतिपदमृतभानुः स्पर्द्धते तन्मुधैव ॥

अमितगुणगणाना त्वद्गताना प्रमाण

भरति समधिगन्तु यस्य कस्यापि वाञ्छा ।

प्रथममपि स तावद्वधोम कत्यङ्गुलानी

त्यनघ ! सुगमसत्पाभ्यासमङ्गीकरोतु ॥

इस अनुपम विद्वत्का स्तवन धर्मशर्माश्रुदयके अतिरिक्त 'हजारों प्रयत्न करने-

पर भी अब यत्र न मिल सकेगा ।

जिस समय दशवा सर्ग इस काव्यका दृष्टिगोचर होता है उस समय हरिचंद्र कवि अपूर्व विद्वान् कवि थे यह स्वतः सुगमसे निकल पड़ता है। इस सर्गमें कविने पूर्वतन्म वर्णन किया है जो कि अर्धालंकार सहित शब्दालंकारसे परिपूर्ण है। दृष्टातके लिये कुछ पद्योंका अवलोकन कराते हैं-

“स्रष्टा दधात्येव महानदीना महानदीना शिखरोन्नतिं यः ।

स्वर्गादिहागत्य सदानभोगैः मदा नभोगैरनुगम्यमानाम् ॥”

इस श्लोकमें मध्यमकालकार बड़े आलित्यके साथ दिया है। और भी दो तीन उदाहरण उपस्थित करने हैं जो कि हरिचंद्रके कविसाम्राज्यकी सिद्ध कर देंगे-

“नवो धनी यो मदनायको भवेन्न बोधनीयो मदनायको भवे ।

स मुधुवामत्र तु नेत्रविभ्रमैर्विषोध्यते सात्तिलकोऽपि कानने ॥”

इस पद्यमें यद्यपि आदि मन्मथगोचर यमकालद्वार दिया है किन्तु अर्धालंकार भी अपूर्व सी दयके साथ रख दिया है। धरमि भी चित्तरोचक निकलती है, अथ भी मनोहारी है कि “जो नवीन बन्दिष्ठ होता है वही मद्मत होना है। इस सत्सार्थमें- कामवासनाके विषयमें किसको समझाना चाहिये ? अर्थात् निसको भी नहीं। क्योंकि वनमें रहनेवाला तिलकृष्ण भी स्त्रियोंके कर्णसे ही कुसुमित होता है। ऐसा अर्थकालित्य तथा पदका लित्य प्रयत्न करनेपर भी अब यत्र नहीं मिल सकेगा ॥

“वनेऽत्र पाकोत्खणदाडिमीफलप्रकाशमाकाशमणि नवोदितम् ।

जिघृक्षवोऽपि निपतन्ति वानरा अनुरुदपडाग्रनिवारिता अपि ॥”

दृष्टातके लिये दो पद्य देते हैं—

विपयासगदोपोऽथ तत्रैव विपयीतृणः ।

साम्प्रत वा विपप्ररूपे भुञ्जात्मन् विपये स्पृहाम् ॥

किं तु कर्तुं त्वयारब्ध किं वा क्रियतेऽधुना ।

आत्मनारब्धमुत्सृज्य ह्यन वाह्येन मुह्यसि ॥

इन दो श्लोकोंका केसा मनोहर भाव है। आत्मसंशोधन किस उत्तम रीतिसे किया है। इस ग्रन्थका प्रत्येक पद चित्तापेक, तथा रमणीय है जिससे कहना पड़ेगा कि अनेक काव्योंमें ऐसा भाव कहीं भी नहीं मिलता है। मानसिक प्रेरणासे एक पद्य और भी दिव्यलाने हैं—

जीवाना पापवैचित्र्या श्रुतवन्तः श्रुतौ पुरा ।

पठययुरधुनेतीव श्रीकल्पाभूदकिञ्चना ॥

विनया रानीकी दरिद्रता पूर्ण दशाको देखकर नगरवासी मनोकी उभेयुक्त उक्ति कैसी मनोहर है ? सुनते ही संतप्त चित्त शीतल हो जाता है। अस्तु ।

धनञ्जय कवि विरचित एक द्विसप्ततमासक काव्य है। कहना 'पड़ेगा जैन काव्योंके सिवाय ऐसा काव्य ग्रन्थ कहीं भी नहीं है। कविका अपूर्व पाण्डित्यका यह अनुपम उदाहरण है। इस ग्रन्थमें रामायणको तथा महाभारतको पूरा किया है। प्रत्येक श्लोकके दो २ अर्थ निकलते हैं। एक अर्थमें रामायण और दूसरे अर्थमें महाभारत निकलता है। प्रकरण भी बराबर मिलना चला गया है। इस प्रकार एक ही न पैसे दोनों कथाएँ समाप्त कर दी हैं। उदाहरणके लिये मूमिकाका एक श्लोक देते हैं—

कवेरपार्थामधुरा न भारती कथेन कर्णान्तमुपैति भारती ।

तनोति सालङ्कृतिलक्ष्मणान्विता सता मुद दाशरथेर्यथा तनु' ।

इस श्लोकके तीन अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ कविका कविताका आलोचनास्वरूप है। दूसरा रामायणके पक्षका है। तृतीय अर्थ महाभारतके पक्षका है केवल इसी पद्यसे देखकर कविका अपूर्व विद्वत्ताका पता लग जाता है। अस्तु । समयकी सकृत्तासे विशेष परिचय देनेमें अतिसर्य है। तार यही है कि इस ग्रन्थ सतीखा अनेक ग्रन्थ कोई भी नहीं है। इसके अतिरिक्त अष्टौकिक विद्वत्ताके प्रदर्शक चतु मघान, सप्तसप्तान, चतुर्विंशतिमघान-ये तीन जैनकाव्य भी विप्रमान हैं। जिनके क्रमसे चार, सात तथा चौबीस अर्थ प्रत्येक श्लोकसे निकलते हैं। ये ग्रन्थ सतीक विद्यमान हैं। पांच छद्म अर्थ समथो पर ही विद्वानोंका मस्त्वक थक जाता है आगे नहीं चर सकते हैं। ऐसे ग्रन्थ पृथ्वी मङ्गल पर अगण किमी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अस्तु ।

अब हम जैन चम्पू ग्रन्थोंका महत्त्व प्रदर्शन करते हैं। पूर्वोक्त हरिवंश कवीश्वर रचित जीवन्धरचम्पू नामक पद्य अत्युत्तम सौन्दर्यशाली चम्पूग्रन्थ है। इस काव्यका गद्य जिस प्रकार मनोहारी है तथैव पद्य रचना भी महाहृदयरोचक है। जिस प्रकार शब्दालंकारसे इसका शरीर परिपुष्ट है तथैव रमणीय अर्थालंकारोंसे भी यह अनन्य कान्तिशाली है। इसकी सुदरता बतलानके लिये हम दो एक उदाहरण देते हैं। जीवन्धरचम्पूके प्रथममार्गमें सत्यन्धर नृपतिका वर्णन करते हुए शत्रुराजाओंकी स्त्रियोंकी दुरवस्था प्रदर्शक एक गद्य अत्युत्तम है।

“ इति रामविरोधिनामरण्यमपि 'न शरण्यम्' यह वाक्य उक्त गद्यका अंतिम वाक्य है। इस गद्यमें वनमें इधरतधर भागनेवाली शत्रुरानियोंकी दुर्दशा भ्रातिमान अन्धकारके साथ साथ अमाधारण पाण्डित्य तथा कवित्वसे परिपूर्ण प्रदर्शित की है। कहना पड़ेगा कि ऐसा उत्तम, हृदयरोचक गद्य अन्यचम्पू ग्रन्थोंमें तथा गद्य ग्रन्थोंमें तत्पक्ष नही हो सकेगा ॥ विनयारानीका शारीरिक सौन्दर्य निम्नलिखित पद्यमें किस उत्तम रीतिसे किया है—

अस्याः पादयुग गलश्च वदन किञ्चाञ्जसाम्य दधौ ।

“कान्तिः पाणियुग दृशौ च विदधुः पद्माधिकोच्छ्वासताम् ।

वेणी मन्दगतिः कुचौ च घत हा सन्नागसकाशताम् ।

स्वीचक्रुः सुदृशोऽङ्गसौष्ठवकला दूरे गिरा राजते ॥ ”

श्रेयमूल उपमालङ्कारका ऐसा मनोहर यह दृश्य है कि अनेककाव्य इस दृगसे शून्य पड़े हुए हैं। वैसे तो इस चम्पूका मूल्यक वाक्य विभिन्न सौन्दर्यशाली है किंतु उदाहरणके लिये दो पद्य और भी देता हूँ—

मदीयहृदयाभिधं मदनकाण्डकाण्डोद्यत

नव कुसुमकन्दुकं घनतटे त्वया चोरितम् ॥

विमोहकालितोत्पल रुचिररागसत्पद्मव ।

तदद्य हि वितीर्यतां विजितकामरूपोज्वलः ।

यह सुरमन्जरीने जीवन्धर कुमारके समीपमें पत्र भेना था जिसके उत्तरमें जीवन्धरका यह उत्तर है—

ममनयनमराली प्राप्य ते वक्ष्येपद्यम् ।

तदनु च कुञ्जकोशमन्तमागत्य दृष्ट्वा ॥

विहरति रसपूर्ण नाभिकासारमध्ये ।

पदि भवति वितीर्णा सा त्वया तं ददासि ॥

दृष्टातके लिये दो पद्य देते हैं—

विपवासगदोपोऽप्य त्वयैव विपपीड्युः ।

साम्प्रत वा विपप्रव्ये भुञ्जात्मन् विपये स्पृहाम् ॥

किं नु कर्तुं त्वयारब्ध किं वा क्रियतेऽधुना ।

आत्मन्नारब्धमुत्सृज्य हन्न वाद्येन मुह्यसि ॥

इन दो श्लोकोंका कैसा मनोहर भाव है । आत्मसंबोधन किस उत्तम रीतिसे किया है । इस ग्रथका प्रत्येक पद चित्तापेक, तथा रमणीय है जिससे कहना पड़ेगा कि अनेक काव्योंमें ऐसा भाव कहीं भी नहीं मिलता है । मानसिक प्रेरणासे एक पद्य और भी दिसाते हैं—

जीवाना पापवैचित्र्या श्रुतवन्तः श्रुतौ पुरा ।

पश्ययुरधुनेतीव श्रीकरपाभूदकिञ्चना ॥

बिनया रानीकी दरिद्रता पूर्ण दशाको देखकर नगरवासी जनोंकी उर्ध्वमुक्त उक्ति कौसी मनोहर है ? सुनते ही सतत चित्त शीतल हो जाता है । अस्तु ।

घनञ्जय कवि विरचित एक द्विसप्तान नामक काव्य है । कहना पड़ेगा जैन काव्योंके सिवाय ऐसा काव्य ग्रंथ कहीं भी नहीं है । कविका अपूर्व पाण्डित्यका यह अनुपम उदाहरण है । इस ग्रंथमें रामायणको तथा महाभारतको पूजा किया है । प्रत्येक श्लोकके दो २ अर्थ निकलते हैं । एक अर्थमें रामायण और दूसरे अर्थमें महाभारत निकलता है । प्रकरण भी बराबर मिलता चला गया है । इस प्रकार एक ही ग्रंथमें दोनों कथाएँ समाप्त कर दी है । उदाहरणके लिये भूमिकाका एक श्लोक देते हैं—

कवेरपार्थामधुरा न भारती कथेय कर्णान्तमुपैति भारती ।

तनोति सालङ्कतिलक्ष्मणान्विता सता मुद दाशरथेयथा तनुः ।

इस श्लोकके तीन अर्थ निकलते हैं । एक अर्थ कविका कविताका आलोचनाकार है । दूसरा रामायणके पक्षका है । तृतीय अर्थ महाभारतके पक्षका है केवल इसी पद्यको देखकर कविका अपूर्व विद्वत्ताका पता लग जाता है । अस्तु । समयकी संकुचतासे विशेष परिचय देनेमें असमर्थ हैं । तार यही है कि इस ग्रंथ सरीखा अनेक ग्रंथ कोई भी नहीं है । इसके अतिरिक्त अष्टौकिक विद्वत्ताके मदर्शक चतुःसप्तान, सप्तसप्तान, चतुर्विंशतिसप्तान ये तीनों जैनकाव्य भी विद्यमान हैं । जिनके क्रमसे चार, सात तथा चौबीस अर्थ प्रत्येक श्लोकसे निकलते हैं । ये ग्रंथ सटीक विद्यमान हैं । पाव छद्म अर्थ समझने पर ही विद्वानोंका मस्तक थक जाता है आगे नहीं चर सकते हैं । ऐसे ग्रंथ पृथी मटक पर अन्वय किमी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकते हैं । अस्तु ।

अब हम जैन चम्पू ग्रन्थोंका महत्व प्रदर्शन करते हैं। पूर्वोक्त हरिविद्र कवीधर रचित जीवन्धरचम्पू नामक एक अनुपम सौन्दर्यशाली चम्पूग्रन्थ है। इस काव्यका गद्य निम्न प्रकार मनोहारी है तथैव पद्य रचना भी महाहृदयरोचक है। जिस प्रकार शब्दालंकारसे इसका शरीर परिपुष्ट है तथैव रमणीय अर्थालंकारोंसे भी यह अनन्य कान्तिशाली है। इसकी सुदारता बतलानेके लिये हम दो एक दृष्टांत देते हैं। जीवन्धरचम्पूके प्रथमपदमें सत्यन्धर नृपतिका वर्णन करते हुए शत्रुराजाओंकी स्त्रियोंकी दुरवस्था प्रदर्शक एक गद्य अत्युत्तम है।

“इति राजविरोधिनामरण्यमपि न शरण्यम्” यह वाक्य उस गद्यका अंतिम वाक्य है। इस गद्यमें वनमें इधरउधर भागनेवाली शत्रुरानियोंकी दुर्दशा भ्रांतिमान-अलङ्कारके साथ साथ असाधारण पाण्डित्य तथा कविस्वसे परिपूर्ण प्रदर्शित की है। कहना पड़ेगा कि ऐसा उत्तम, हृदयरोचक गद्य अन्यचम्पू ग्रन्थोंमें तथा गद्य ग्रन्थोंमें उपलब्ध नहीं हो सकेगा ॥ विनयारानीका शारीरिक सौन्दर्य निम्नलिखित पद्यमें किस उत्तम रीतिसे किया है—

अस्याः पादयुग गलश्च वदन किञ्चाञ्जसाम्प द्वधौ ।

“कान्तिः पाणियुग दृशौ च विदधुः पद्माधिकोल्लासताम् ।

षेणी मन्दगतिः कुचौ च बत हा सन्नागसकाशताम् ।

स्वीचक्रुः सुदृशोऽङ्गसौष्ठवकला दूरे गिरां राजते ॥”

श्लेषमूल उपमालङ्कारका ऐसा मनोहर यह उद्देश्य है कि अनेककाव्य इस दृगसे शून्य पड़े हुए हैं। वैसे तो इस चम्पूका प्रत्येक वाक्य विचित्र सौन्दर्यशाली है किंतु दृष्टान्तके लिये दो पद्य और भी देता हूँ—

मदीयहृदयाभिर्धं मदनकाण्डकाण्डोद्यत

नवं कुसुमकन्दुकं धनतटे स्वया शौरितम् ॥

विमोहकलितोत्पल रुचिररागसत्पल्लव ।

तदद्य हि वितीर्यतां विजितकामरूपोऽवलः ।

यह सुरमधुरीने जीवन्धर कुमारके समीपमें पत्र भेजा था जिसके उत्तरमें जीवन्धरका यह उत्तर है—

ममनयनमराली प्राप्य ते चक्रप्रपद्ये ।

तदनु च कुचकोशमन्तमागत्य दृष्ट्वा ॥

विह्वरति रसपूर्ण नाभिकामारमध्ये ।

पदि भवति वितीर्णा सा स्वया ते दद्यामि ॥

नायक, नायिकाके हृदयरोचक अनुपम सौन्दर्य परिपूर्ण ऐसे पत्र, तथा उत्तर अथ काव्योंमें नहीं मिलते हैं। इस चम्पूकी विशेष प्रशंसा व्यर्थ होगी। इस ग्रथमें सर्व श्रेष्ठ महत्त्व इय प्रकार है कि अनेक गद्य ग्रंथोंमें 'वासवदत्ता, नामक एक ग्रथ है, इसको गद्यशिरोमणि पदवी मिली है। इस ग्रथमें कविने जीवधरचम्पूका अनेक स्थलोंका गद्य रूप उठाकर अपने ग्रथमें रख लिया है। अनेक गद्य काव्योंका शिरोमणि ग्रंथ जिस ग्रंथके अपहृत अल्प अंशसे शिरोमणि, पद पा चुका है तत्र पाठक महाशय स्वयं बतलावें इस जीवधर चम्पूको कौनसा पद प्रदान किया जाय ?। अस्तु।

सोमदेवसुरि विरचित यशस्विलक चम्पू तो सत्तार भरमें एक ही ग्रंथ है। इसके महत्त्वको किसी भी अनेक काव्यने नहीं पाया है। इसकी कौनसे गद्यका तथा किस पद्यका उदाहरण पाठकोंको दृष्टिपथ करावें, सम्पूर्ण ग्रन्थ ही सम्भृत काव्योंके लिये - अनुपम नमूना है। सभी रस, सभी अलंकार तथा सभी गुण और सभी रीतियां, पाक एवञ्च महाकाव्योंके वर्णनीय सभी विषय इस चम्पूमें सुन्दर शैलीसे वर्णित हैं। अधिक प्रशंसा कृपा बकवादमें परिगणित हो जायगी एतएव इतना ही बहुत होगा कि इसकी शानका महत्त्वशाली ग्रंथ अनेक काव्योंमें-कोई भी नहीं है। इन्हीं कवि सम्राट्ने 'नीति-वाचयामृत', नामक नीतिग्रंथ बनाया है जिसके समान नीतिका अर्थ कोई ग्रंथ नहीं है। यशस्विलक चम्पूके सदृश एक 'पुरुदेवचम्पू', भी है यह भी अनुपम ग्रंथ है। अस्तु।

गद्य ग्रंथोंका शिरोमणि 'गद्य चिन्तामणि' नामक अनेककाव्य है। इसके रचयिता वादीभसिंह आचार्य हैं। यह कहनेमें कोई सकोच न होगा कि कादम्बरीका गद्य इस काव्यके ग्रंथसे अनेक स्थलोंमें उकराता है। रचनाशैली अनुपम लालित्यसे परिपूर्ण है। अनेककाव्योंमें सबसे महत्त्वका विषय है यह है कि प्रथम शृङ्गार, वीर आदि रसोंका पूर्ण सुन्दर चित्र खींचकर सत्तारका सौन्दर्य बतलाते हैं किंतु अन्तिम भागमें वास्तविक सुखशान्तिदायक वैराग्य रसका प्रवाह बहा देते हैं। आत्मीय भावोंका वह सुन्दर वर्णन करते हैं कि अपने वाला मनुष्य पुण्य पापको समझकर अपने जीवनर उत्तम अक्षर डाल लेता है। वास्तवमें काव्य रचनाका उद्देश भी यही है। कवियोंने काव्यके लक्षणोंमें यहा तक लिखा है कि "चतुर्वर्गफलप्राप्ति, काव्यादेव प्रवर्तते", किंतु अनेककाव्योंसे मनुष्यको धर्म तथा मोक्षवर्ग तो मिल ही नहीं सक्ता है। उनके लिये "कामवर्गफलप्राप्ति काव्यादेव प्रवर्तते" यह लक्षण बनाना पड़ेगा। श्रीहय, माध, भास्वि आदि उद्भूत कवियोंने पारमार्थिक विषय अपनी कवितामें कहीं नहीं रखा है। मिन कालिदास कविके कवित्वपर अनेक अंगता, अभिमान रखती है उनके बनाये हुए ग्रंथ भाग शृङ्गार रसमें डूने हुए हैं। एतएव इतने अश्लील हो गये हैं कि पढ़ने योग्य नहीं हैं। अल्पवयस्क बालकोंकी तो

श्रुतबोध, मेघदूत आदि कालीदासीय काव्यग्रन्थ दिखाने भी नहीं चाहिये । ऐसी समालोचना सरस्वती सरीखे पत्रमें प्रकाशित हो चुकी है । अस्तु ।

जैन पुराण ग्रंथोंकी रचना अनुपम सौन्दर्यशाली है, इन पुराणोंमें जैन पुराणोंके समान अकाश पातालके कुलवे मिलाकर असंभव वर्णन नहीं किया है किंतु यथार्थ, परम उपयोगी सिद्धांत, इतिहास, गान आदि बलाएँ अच्छे ढंगसे बतलाई हैं । दृष्टांत देनेमें समय सकोचके अनुसार असमर्थ हैं । अस्तु । अतमें जैन साहित्यके गौरवशाली दो तीन पद्य देता हूँ । ये दलोक जिनेंद्रमण भट्टारकने काशीमें जैन विद्वानोंके सन्मुख बड़े थे, किंतु दो मासमें भी किसी विद्वानसे इनका अर्थ नहीं लगा था ।

“ताता ताती ततेतां ततति ततो तता ताति ताती ततत्ता ।

तात्तातीता तताती तततिततितता तत्तत्ते तितति ॥

तातातीतः तिताती तततु ततितता तातिततु तितत्ते ।

तातितितो तुतात्ता ततुतति चुत्ततितान्तुतोक्त ॥

इन दो श्लोकोंका अर्थ अभी तक किसी भी विद्वानसे नहीं लगा है, ढाईसौ रुपये पारतोषिक रक्ता था अतएव अनेक महामहोपध्याय तथा साहित्याचार्योंने शिरसे पैर तक पसीना भी बहाया किन्तु सभी निर्णरल हुआ । इन दोनों श्लोकोंका अर्थ जैन सिद्धांतमबन आरामे लिखा हुआ विग्रमान है ।

चित्रालंकारका एक और भी पद्य विद्यमान है—

काव्यगोघटचच्छाँ जो क्षप्रटाठहृदगनु ।

थाद धन्य पफ बभा मा या रालाव शषस ।

इस श्लोकका अर्थ भी किसी विद्वानसे नहीं हो सका है । यह जैन कवितामें ही महत्त्व है कि जिसका गूढ अर्थ बड़े बड़े साहित्यज्ञ विद्वान् वर्षों तक पूर्ण प्रयत्न करने पर भी नहीं लगा सक हैं ।

स्वामी समन्तभद्राचार्यकी जिस प्रकार न्यायविषयक रचना असाधारण है तथैव कविता में उनकी असाधारण पाण्डित्यपूर्ण बैसे तो स्वयम्भुस्तोत्र आदि प्रौढ कविता विद्यमान हैं किन्तु एक जिनशतक नामक काव्य है जिसमें चित्रालंकार तथा यमकालंकार ही अलंकृत है । अस्तु ।

जैन काव्योंका अन्य काव्योंमें बहुत अधिक महत्त्व है । इसका पूर्ण यथार्थ प्रदर्शन करानेके लिये सर्वथा असमर्थ हैं । यह समालोचना तो मुद्रित हुए इनेगिने काव्य ग्रंथोंकी है । जैन ग्रंथभंडारमें विद्यमान अप्रकाशित ग्रंथोंसे महत्त्वशाली हैं इसको सर्वज्ञके

सिवाय अ य व्यक्ति क्या समझ सकता है ? इसके अतिरिक्त दुष्टों द्वारा नष्ट हुए काव्य किस सुन्दरतासे सुन्दर थे यह भी हम नहीं जानसके हैं । किंतु अवशिष्ट अल्प सख्या शाली प्रथ अनुपम तथा असाधारण हैं । इसका यथाशक्ति दिग्दर्शन करा दिया है जिससे अजैन विद्वानोंका तथा जैन विज्ञोंका भी मानसिक भ्रम निकल जाये । अस्तु ।

जैनकाव्यके अमृतमयी अपारवारापारकी तीर-भूमिको लेखनी शक्तिभर प्रयत्न करनेपर भी न पा सकी । अतएव आनन्ददायिनी तरङ्गधारामें ही लीन होगई ।

अजितकुमार शास्त्री ।

